增補文獻備考

十六

CHENG YU TUNG
EAST ASIAN LIBRARY
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
130 St. George Street
8th FLOOR
TORONTO, CANADA M5S 1A5

LIBRARY
DEC 1 1 1996
UNIVERSITY OF TORONTO

增補文獻備考卷之七十七

弘文舘　纂輯　校正

禮考 二十四

朝儀

補新羅憲德王三年四月始御平儀殿聽政

補孫穆鷄林類事云國官月六衆文班七百十員武班五百四十員六拜舞蹈而退至堂級乃步國人卑者見尊者亦如之

高麗顯宗三年令常衆官五日一見

十四年司憲臺奏百官於朝會跪膝私語或單拜起居搪突班行殊失朝儀請加嚴禁從之

十六年禮部奏准御史臺格請於朝廟禮會班行切禁私禮拜伏從之

高麗初渤海人隱繼宗等投降王引見於天德殿繼宗等三拜人謂失禮大相舍弘曰失土人三拜古之禮也

補 說郛云高麗國官一月六叅文班六拜舞蹈而退國王躬自還禮稟事則膝行而前得旨復膝行而退

靖宗卽位御神鳳樓陳賀宋商客東西蕃耽羅獻土物賜坐觀禮自後以爲常

補 八年制御殿視朝之日令百官各奏對

文宗元年以崔冲等爲侍中平章事叅知政事舊例宣麻日宰臣一員引詔案授讀詔者至是五宰相同日宣麻特命閤門使引案仍爲定式

七年禮司言唐書玄宗天寶八年閏六月親謁太淸宮御含元殿受群臣上册乞依此制每閏月朔御便殿視朝從之

補睿宗二年王始視朝於乾德殿百官初以國恤不帶紅鞓至是復令帶之

仁宗九年制四孟月初視朝命官讀時令

毅宗時詳定大觀殿一月三朝儀 王御殿內外衛仗大喝再拜衛仗再拜奏山呼閤門先入再拜舞蹈奏聖躬百福樞密及侍臣次入宰臣文武官次入亦如之文官位東武官位西閤門奏閤門無公事若有臺諫上疏則不奏無事 王入有旨則宣賜酒果併及樂官衛軍

忠烈王二十一年世子署事于都僉議司世子坐向南中贊向西侍郞

贊成事以下向東世子還所館百官進賀世子答拜

補 二十八年八月百官備禮儀拜賀聖節表送于迎賓館 拜表之禮始此

補 忠烈時僉議密直合坐李齊賢稗說曰合坐之禮先至者離席北向立後至者依位一行而揖同至席前南向兩拜離席北面而伎以敘寒暄復至席前南向兩拜離席北向一行而揖乃坐知僉議以上至則密直皆下庭而立東向北上俯首低手僉議立于其上一行而揖升堂拜揖皆如前後既得僉議一人同坐更無庭迎之禮惟首相至則亞相以下皆下庭東向上北以迎之首相西向對揖然後陞堂拜揖亦如前儀首相獨坐於東謂之曲坐亞相以下一行而坐首相非政丞不曲坐無庭迎錄事啓事于前各以其意言其可否錄事往

返其間餘則端坐不言

都評議使司據朝廷所頒降儀注及本國舊儀叅定　三品見一品四品見二品五品見三品六品見四品七品見五品八品見六品九品見七品拜禮則頓首再拜揖禮則躬身舉手齊眼下致敬上官居上下官居下行禮上官隨坐隨立無答路次下官避馬不及避則下馬上官不下馬放鞭過行憲司省郞所屬六部官及師長親戚不在此限其上官從優答禮亦許任意行私禮自一品至九品差一等者拜禮則頓首再拜上官控首答拜揖禮則躬身舉手齊口下致敬上官舉手齊心答禮路次下官避馬不及避則下馬上官亦下馬揖禮如上儀諸官品相等者拜禮則控首再拜揖禮則左右各舉手齊口下致敬東西相對行禮

路次馬上擧鞭相揖凡民間拜禮子孫弟姪甥壻見尊長生徒見師範婢僕見本使行頓首四拜其長幼親戚照依等次行頓首再拜禮答受從宜平交者行控首再拜禮凡民間揖禮驗尊卑長幼行上中下禮凡民間相見不許行胡禮跪見路次不許行拜禮止行揖禮

補 麗制都按廉大使巡臨方鎭則元帥以下皆郊迎

補 恭愍王元年拜表舊例只文官冠帶侍衛至是命文武八九品冠帶分左右侍衛

補 十九年正言李詹上疏請六部臺省官每月六衙日親奏事又令史官入侍從之〇十二月王始御報平廳視事史官二人侍左右王謂諫議大夫吳中陸曰民間利病寡人得失悉陳無隱

補二十一年帝遣漢主陳理蜀主明昇安置于本國二主入京詣闕王出御報平廳二主拜于階上王坐受之

補王以冕服拜謝恩表還内百官以朝服侍表出門外拜送

辛禑六年憲府言朝儀國之大事近來凡諸朝會每令停罷及至上國使命送迎等不得已朝會百官不知班次亂行失序朝班不肅請自今雨雪及大故外一月兩衙勿許放朝納之

十四年禮儀司請依皇朝禮群臣每月六衙日朝叅從之

辛昌即位初都評議使司叅定朝儀群臣見殿下稽首四拜補始開書筵又令司憲府重房史官各一人更日入侍

補元年禮曹請受朝用樂從之詳見樂考

恭讓王二年禮曹啓請凡朝會百官昧爽入殿庭平明行禮

三年都堂請令成均館生員五部生徒叅朔望朝會從之旋寢不行

四年禮曹言每當朝會禮畢上坐殿而百官先出非禮也請自今禮畢

上起入內群臣鞠躬祗送訖以次出又御報平廳刑官親啓斷獄從之

補本朝　定宗元年門下府上書每月六衙日令各司具啓親自裁斷

國朝冬至正朝聖節坐正殿受群臣朝聖節行慶壽禮如正至儀謂之三大朝會立春人日當直宰相押班謂之小朝會教宥境內有讀教書之儀封爵追崇有遺册使之儀五日一聽政謂之衙日命相謂之宣麻

補舊例凡大小朝會文武二班分東西入監察各一人立班後糾察

朝儀不如法者當代東西班每列有臺官東西相向立盖儀中朝制

也且舊制臺諫官入班吏各一人具袍笏隨出隨入及退班臺諫於

勤政門外永濟橋南以次北向西上立待百官皆出乃出盖不欲混

於庶僚也

補十一年 教政府六曹曰今國家無事予當寒沍每日視朝煩卿等

早朝者欲與鄕等克勤無怠以盡敬天勤民之道韓尙德對曰勤政帝

王之美德宴安古人之所戒雖無事每日視朝誠美法也

世宗四年二月始御仁政殿受群臣朝自 太后之薨 上喪期已盡

未嘗御正殿受朝至是受朝然正至誕日猶不受朝

八年始令百官輪對東班六品以上西班四品以上各以衙門次第每

月輪對

右議政柳寬啓每日常參　上體勞動請間日常參　上不從　敎曰卿强氣詣闕予實懼焉後日如有啓事使人啓之

補 舊制三公押班開印賛成以下不與　世宗朝三公有故則命賛成申槩代行

王世子承命參决庶務受群臣朝參

補 二十五年四月手製　下敎曰予素多疾病且在位三十年倦于勤久矣國君老病世子攝行政事此古禮也時王之制天下稱臣於皇太子通典亦曰太子普臣四海自今三大朝賀及初一十六日朝參予親受之其他朝參皆令世子於承事堂南面受朝一品以下拜於庭下幷

令稱臣若用人刑人用兵予親聽斷其餘庶務皆取世子裁決

補憲府啓世子於書筵與師傅答拜今南面受朝則豈可以師傅獨不拜於庭下乎以此廢師傅之禮尤爲不可

補領議政黃喜等啓曰如不得已則坐於東宮正門東壁群臣行再拜禮何如　上曰大臣之言如此予心亦安世子於師傅宗親尊長朝叅之際凡所行禮其商確以聞仍令改前　下教曰資善堂承華堂乃予臨行之所世子嫌於南面可於東宮正門南面以坐一品以下再拜庭下世子不答

補二十七年憲府啓世子朝叅時命用皷吹　殿下朝叅用皷吹而世子亦用之其於禮何　上曰古制世子雖用皷吹亦不爲僭也議政府

啓建春門內別建堂宇搆世子朝堂于建春門內名曰繼照

補 文宗卽位以言路未廣朝臣六品以上皆許輪對經筵引對逐日視事不少停廢

補 世祖乙亥 上問申叔舟曰人君接見大臣之時固多至於微臣無由得見予欲復輪對之法而但恐有譖愬者後世人主或信之故欲令四人進對當以何品以上進對亦可使武班先之乎叔舟對曰三晝皆不可廢然近代事當先也輪對之時四人幷入則或有支離之弊人不得盡其所懷只令二人及史官進對而必文武相間且依 文宗故事六品以上進對則庶乎其可也 上從之

補 七年命西班上護軍大護軍護軍每日十人輪對以西班無衙門不

入對也尋命內禁衛軍士等亦許輪對不視事日則承政院書所對之言以啓

補十一年　上嘗動駕王世子下馬立路傍侍衛宣傳官權偲等皆下馬趍過之　上卽命下禁府　教曰雲劒宣傳官等見世子皆下馬而過此前無聞後無見之事也夫天下人倫親與義而已親則愛義則敬親而無義則禽獸義而無親則胡越是故敬義立而人道固敬義廢而人道毁人道廢則無君臣無五倫此不早修禮義任情行私之極致古今天下日月昭界焉有出於此而若曰何得不敬則宗宰將相皆汝高秩何不遍禮於大臣若曰將君我則是將心也將心古人何以論之

補睿宗元年命自今常叅後親講儒生

五禮儀　正至會儀（見賀）○朝參儀設御座於正殿百官樂作四拜○常參儀常參官二品以上三品以下及啓事官二品以上三品以下四拜應啓事者分階陞俯伏不啓事者以次出○王世子與師傅賓客相見王世子降階西向（賓客特見則世子不降）師傅貳師詣階下先陞世子陞賓客陞王世子就位頓首再拜師傅貳師頓首答再拜賓客從再拜（賓客特見則先拜世子答拜）既罷世子降階以送○頒教書世子以下四拜跪宣教訖四拜叩頭山呼非慶事則無叩頭山呼○使臣外官迎教書設教書案出迎遠亭前導入四拜上香如式宣教訖四拜叩頭山呼非慶事則不叩頭山呼○生員進士放榜放榜宮唱名禮曹正郎宣白牌次賜酒四拜如儀○文武科榮親還鄉日本鄉人吏備儀物出迎遠亭新及第至鄉校謁

聖次詣守令廳再拜次詣父母家守令隨至與新及第父母還到公館設宴擇吉上墳奠物公備○使臣外官迎內香設內香案於殿牌前鞠躬迎香來使陞廳奉香置案衆官四拜如式所過州郡祗送如迎儀○外官迎觀察使設教書案出迎遠亭前導入如式教書置案觀察使陞廳立外官四拜上香班首陞詣觀察使前問上體（觀察使到後赴任者無問上體）使答千歲降四拜

補 五禮儀 受隣國書幣儀設御座於正殿陳鹵簿具威儀樂作侍臣四拜引儀引使者入就位四拜傳教官取書入啓通事迎客使陞殿殿下問國王又勞使者訖通事引使副出侍臣復四拜乘輿還殿○若諸島倭及諸衛野人酋長親朝獻幣與使人獻書幣則受百官朝見如常

○王世子書筵會講儀王世子具冠服卽座輔德以下入庭再拜分東西相向立師傅貳師賓客及西階王世子下東階迎師傅貳師先陞東向立王世子從之西向立賓客又從之王世子頓首再拜師傅貳師頓首答再拜賓客從再拜若賓客特見則先拜王世子答拜師傅貳師就西壁座東向王世子就東壁座西向賓客待王世子就座乃坐師傅南差退輔德以下於楹間北向座翊衛以下立月臺東西進講畢師傅貳師賓客降階王世子降立東階下以送

經國大典 每月初五日十一日二十一日二十五日百官朝叅每日宗親府議政府忠勳府中樞府儀賓府敦寧府六曹漢城府堂上官司憲府司諫院各一員經筵堂上堂下官各二員輪次常叅有啓事陞殿

議政府六曹當直堂下官及監察亦常叅○中文武科者賜恩榮宴于議政府榮親宴時禮曹啓聞賜酒樂居外者守令設宴親沒者設祭中第一者賜米

補經國大典○大殿禮行文武官於闕門外左右分立輦至鞠躬過則平身以次隨駕經宿行幸則於都城門外序立祗送駕還祗迎隨駕至闕門外行問安禮○大小員人道遇香祝教書諭書宣醞宣牌之類下馬鞠躬實奉人不下馬○東班六品以上西班四品以上各以衙門次第每日輪對毋過五人○奉朝賀耆老所堂上官只於正至誕日以常服肅拜○受東班九品西班四品以上職者除授翌日行謝恩肅拜於大殿王妃殿王世子宮加階或兼職者只肅拜於大殿出使受假者往還同○新中文武科生員進士

者放榜翌日詣闕謝恩次詣成均館謁聖○每歲正朝則諸邑首吏遇
慶事則御鄉（璿源大鄉皇妣內外鄉皇祖妣皇曾祖妣皇高祖妣內鄉王妃內外鄉）首吏各一人詣闕門
外肅拜○藝文館奉教以下官二員凡行幸朝賀朝叅常叅朝啓經筵
輪對禮宴侍從行幸則司憲府司諫院各一員經筵堂下官二員侍從
○朝賀時監察相向立東西班各品末糾察○京外官迎送先至者差
等則隱避同等則座前立俟○錄事於堂上官中門外伏地六品以上
中門內鞠躬○書吏於堂上官大門外六品以上中門外七品以下中
門內俱伏地○外官於政府則公服觀察使初行則朝服迎于五里亭
○鄉吏戶長記官將校爲首者各一人公服如初行則時服迎于五里
亭伏地其餘則大門外送則並大門外○將校迎送于地境二品以上

四人堂上官三人六品以上二人七品以下一人○土官校生大門外迎送○京外官相見差等則拜則答拜揖則答揖○凡請謁差等者隱身於堂上官則三品以下就階上西東向七品以下北向立每差等後居末者跪請堂上官及司憲府司諫院則不同時請謁書吏傳告就前行禮應答者先入行禮七品以下則就楹外○堂上官於司憲府司諫院從優答禮○各衙門新除官上官則新舊官幷公服行相會禮舊官非應行禮者不叅常時則只行揖禮○錄事楹外書吏階上俱再拜常時則揖僕隷則庭下拜○外官土官校生就階上鄉吏庭下再拜○王子大臣交坐則王子將至正一品官隱避從一品以下祗迎如常王子入北向立正一品官入一行揖各就座前立大臣座稍前從一品以下

就前揖王子答揖各就座王子將出從一品以下就王子前揖出就祇
送位正一品官與王子一行揖隱避則王子乃出○宗學官與宗親相
會則三品北四品東五六品西坐定宗親就前大君一行二品以上一
行三品以下一行無職一行再拜宗學官一時答拜常時則行揖禮○
京外官會座無正一品則從一品北二品東三品西三品以下衙門無
三品則四品北六品以上東無四品則六品以上北無六品以上則七
品以下并北七品以下於六品以上會處并坐南○六曹則從一品與
判書并北外方則觀察使節度使并北正三品節度使則東○衙門會
坐則一品衙門長官北佐貳官從一品東二品西三品南義禁府則判
事北知事東同知事西二品衙門長官北佐貳官從二品東三品西堂

下官并異廳坐司憲府則大司憲北執義東掌令持平西監察異廳三
品衙門長官北佐貳官四品以上東六品以上西四五品衙門長官北
佐貳官六品以上東六品衙門長官北佐貳官七品以下南凡座次本
衙門從職事司外從散官只受散官者坐實職本品之末○使臣與外
官會坐正一品使臣北則從二品以上東堂上官西三品以下差後大
小外臣無座正二品以上使臣北則從二品東堂上官差後三品以下
又差後外官堂上官西從二品使臣北則堂上官東三品以下差後外
官堂上官西堂上官使臣北則三品以下東外官堂上官西無堂上官
使臣則三品以下東外官堂上官西六品以上南無外官堂上官則六
品以上使臣北七品以下東外官六品以上西七品以下南無六品以

下使臣則七品以下東外官六品以上西七品以下南○凡堂上官坐交椅三品以下繩床奉命使臣權坐交椅○野人接待時觀察使節度使北堂上虞候守令西前行幷交椅堂上野人僉知以上西後行繩床非堂上虞候都事評事守令東楹外南行繩床四品以上野人護軍以上西楹外南後行繩床五品以下野人司直以下南後行平排坐隨地之宜堂上守令北交椅堂上野人西繩床判官東楹外南行繩床四品以上野人西楹外南後行繩床非邊將在處則西非堂上守令東邊將判官獨見時同堂上野人西幷繩床四品以上野人南行繩床非邊將在處則差後四五品以下野人南行平排坐非邊將在處則虞候獨見時依堂上守令例○虞候巡行諸邑時虞候東堂上守令西幷交椅三

品以下守令南行無堂上守令則虞候北六品以上守令西都事評事同虞候平時於節度使兼節度使雖堂上南行繩床都事評事同○詣臺有堂上官衙門則堂上官不參監察至七品以下祗迎如常六品以上隱避監察陞就拜位六品以上入就位二品衙門則監察從西其司員從東三品以下衙門則監察從東其司員從西相對再拜各就座前立七品以下行禮如常各就座二品衙門則座於堂下官廳監察西堂下官東三品以下衙門則監察北近東長官北近西試場則從職次行禮署文案訖當該官及監察封庫六品以上與監察同揖出避七品以下就祗送位監察乃出屬曹堂下官與監察交坐諸司儀同但監察先至廳上北向立俟屬曹官至在東監察在西一行再拜又與其司六品

以上官行相會禮六品以上官出避監察及屬曹官坐北七品以下官行禮出避監察及屬曹官同行首及當該官詣庫點檢屬曹官先出

補 成宗四年復行輪對法

補 大司憲徐居正言諸司奏事或啓目或單子而憲府啓事則舊例下官言于承旨承旨傳于宦官轉啓之際語多錯誤宋時劄子之規簡易可行也 上從之

補 八年李則曰中朝人行于路上皆拱手我國人闕內亦不然此可禁也金國光曰昔則闕內胡跪背立者皆有罪近因法禁解弛而然也上復命立放手之禁申胡跪之罪

補 中宗十四年始定入侍之臣首座先出式 詳見職官考藝文考

補趙光祖告于 中宗曰我國君臣之分隔絶邇來屢敎講官平氣以坐而群臣不知 上意之誠否故未能猝變舊習以此觀之習俗之難變固矣 貞熹王后臨朝時群臣莫能仰視循成此習若 成宗朝則豈有如此事乎廢朝沈順門以仰視被罪積威之極群臣震慴今之俯伏亦廢朝之餘習也

補三十七年因 東宮上請令禮曹判書金安國入書筵講易安國辭曰臣嘗爲貳師其禮 世子下階迎之臣旣在貳師之職雖僭越固不敢避今已遞其職 世子儲君臣不敢當此禮 上令從賓客之禮安國又辭曰 世子旣以貳師待臣今以賓客之禮則是前後異禮禮不可變臣亦不敢當此禮 上曰禮不可變宜從貳師之禮安國累辭不

許

補 張彥良以副元帥將赴征建州衛林亨秀以吏曹佐郎爲從事官以親老將辭免乃投謁于彥良彥良戎服出廳事據交椅而坐亨秀急具戎服與他從事偕立行禮不敢交一言而退未幾事寢不行後亨秀往見則彥良出迎于中門外揖讓上座盡賓主之禮尊卑之體統文武之規例時謂之兩盡云耳

補 洪彥弼爲首相其子暹爲都憲相遇於路暹下馬竚立彥弼卽下轎數武而復乘至家歎曰父子名位大盛汝以憲長立於路上吾何敢偃然過行乎後可避之

補 明宗新卽位議定垂簾之儀 補 明廟坐于簾內大司憲洪暹啓曰人

君當正位南面萬目咸覩今者　慈殿在簾內　殿下縱不得坐北位出坐簾外以臨群臣從之 [illegible]

補 宣祖朝趙憲上疏曰講官俯伏實非至敬之道　祖宗朝例賜便坐如　莊憲大王常叅傳香之日亦不停講而溫顏假色從容顧問有若家人父子然當此之時上下之志無有不通而民咨國病罔有不達所以訏謨定業以至今日休者也自　貞熹王后垂簾群臣莫敢仰視厥後習而爲常至於明良相遇而一向俯伏　明宗當筵亦嘗每許便坐矣夫君臣之分判若天地天之與地必須天氣下降地氣上陞然後能生育萬物而成交泰之功故君須虛心而望其啓沃下瞻天顏而審其納否然後可以誠孚志通補闕匡失而臻太平之

盛矣自古以來未有上驕其勢下怵其威而能成治道者也

補仁祖十四年吏曹判書崔鳴吉白　上曰臣之奏事時請去承旨史官獨爲入對椄理尹集以爲亡國之舉上箚爭之

許穪請復常叅禮疏曰逐日御便殿常叅之禮自燕山廢　中廟卽位三將無識不爲更設臣曾於丁酉年間見史官草册每日前面必書停常叅三字盖以爲應行而不行示存羊之意而惜之也復於上年見之則已不書之臣不覺淚下願復設此禮

補二十二年備局啓曰朝廷之所重以爵不以人則凡公會座次自有法典所載而近來紀綱紊亂儀節從而蕩然歷敭淸班之人則引以自高恥下於人二品衙門牒呈於一品衙門三品衙門牒呈於二

品衙門乃法例也近日則弘文舘司諫院侍講院趾於牒呈乃通關
於本曹而稱以郞廳殊非法典關牒之規又闕內中日試才都摠府
與兵曹眼同開坐都摠管或判書同叅則俱主壁副摠管叅判同叅
則亦然都摠管之與叅判判書之與副摠管副摠之與叅議叅知同
叅則品高者皆主壁次品者東壁乃不易之法行之二百餘年未有
違異者申埈爲副摠管鄭百昌爲叅議時百昌力爭不肯東壁申埈
再三論難終不能抗遂分東西而坐因循數年摠管多武人不能與
兵曹擧禮爭執遂成謬例臣聖徽爲副摠管當中日試才之日兵曹
叅議趙誠立以坐次送人往復臣以爲　祖宗朝二百年法典而何
可擅變於一朝乃遵一名官自尊之謬例乎且開坐規例其請坐自

下而上下吏當先請叅議而後請臣而誠立以坐次不肯先往臣以入啓停止送言則誠立不得已來叅而兩坐之間便張一小屛臣謂其無理又欲啓請停止則誠立計窮去屛僅得竣事朝廷莫如爵而或妄自尊大之人壞朝廷體面乃至於此豈不可惜之甚再昨漕船點檢之行乃大典所載而近所久廢之擧臣承命出往將坐之際臣坐與兵曹叅議在西壁承旨之坐在東壁臣極以爲恠問于下吏則下吏對曰此擧廢之已久前事未知但乙丑年有此擧其時判書坐主壁而承旨不肯東壁相持良久承旨乃曰吾與院僚講定而來决不可降坐同叅將不坐而歸故其時判書不得已屈坐於兵曹叅議之列其後更無此擧云臣竊念乙丑年謬例不可因循而今日以坐

次一事遂停此舉亦涉未安不得已姑從乙丑謬例得已竣事而歸

承旨與六曹堂上會同開坐之際非特此一事而已又聞 先朝金

晬爲判書時有此舉判書常主壁云又都堂之會判書西壁承旨叅

議坐於南行則承旨與六卿隔等之品朝廷大會旣不可同行而坐

今反承旨東壁而判書西壁判書與叅議同行而坐朝廷之禮紊亂

莫甚今後闕牒之不如法式者絕勿舉行坐次之紊亂者亦依法典

會坐釐正之意廟堂稟定何如從之

補 孝宗六年以開坐申飭之後大司憲金益熙除拜之後開衙比前倍

多特賜表裏一襲以奬之

補 八年九月命世子與賛善行揖禮先是世子欲行揖禮於賛善因禮

官覆難而止至是又　下令禮曹欲稟上裁故有是命

補上語宋浚吉曰百隷怠官日曉開坐昏後公事始入神疲力倦應之恐不能得當矣浚吉對曰臣聞長老之言　祖宗朝文書少政院故爲遲留必待二更入之不欲使人主閑佚也程子曰臨事而倦誠不至也

補十年吏曹判書宋時烈入侍時　上依宋孝宗幄對張栻故事命承旨史官出去又去宦侍獨留時烈讜猷密勿世莫得而知之　孝廟上昇後時烈纂次其上下問答之辭名之曰幄對說話送之史官俾令實錄

補賓客宋時烈達于　東宮請依宋朝法坐講必令春坊上下番並爲坐講　東宮並許之而諸臣惶恐不敢行

補顯宗二年以憲府久闕開坐並遞差見任詳見職官考

補四年因慶尙監司李尙眞狀啓嚴禁內需司之直關列邑

補肅宗二年　下教曰從前每月初一日十一日二十一日以此取稟輪對因去年瘟疫熾盛姑爲停止今則幾盡消滅各司官員若非輪對無以陳其弊瘼且人君明四目達四聽下情通于上亦一道也今後依前取稟

三年司憲府啓曰闕庭大小諸官不得背坐不得拜跪明有國典至有杖贖之制此盖以近於至尊禮有所壓故也謬規循習閤門外三公宰執會坐之時一品以下進拜於三公之前三公坐而不起此豈國典制法之意乎周禮王有三揖之禮漢制三公進見則天子御座

爲之起乘輿爲之下盖上下交相敬之道固如是也三公雖尊坐受
六卿之拜不無逼上疑尊之嫌諸宰僕僕之禮又非不敢申私敬之
道也請自今申明大典二品以下進揖於三公之前三公起揖答禮
又言內使來到承政院則承旨爲之出拜以爲敬內使傳命雖可敬
承旨亦至尊近侍之人豈得輒爲拜跪以傷事體請令改爲相揖之
禮以遵大典不得拜跪之義不從
補四年 上覽憲府坐不坐單子以開坐只是二日命政院各別申飭
補六年領議政金壽恒言故事大臣只於朝講入侍不參於晝夕講及
召對之時故賓廳引對之外進見無時凡係陳白之事必須請對此涉
難便 先朝曾有成命大臣苟有欲言者勿拘常例並許入參

二十四年增賓廳每月入對之數舊例備邊司都提調以下堂上官及
三司官各一員月三入對至是 教曰我國之制晉接輔相與樞密之
臣一月之內只是三次雖在平時固已稀濶而况民憂國計如此之時
乎從今賓廳之會更定其式每月以初五初十五二十二十五三十日
爲日次而六次之中三次則原任大臣亦令入叅
補三十年八月禮曹啓曰令此誕辰各道賀箋自本曹開坐開坼看審
則恭遇當別行而或連書年號當連書而或高行或別行誕辰或書以
誕日誕辰之下當直接以謹奉箋而或有臣不勝慶忭之剩語誠歡之
上當只書其名而或有並書其姓者伏念臣無任之上或書名或不名
末段日字當以其封箋日書塡而或有以十五日預書者謹上箋之箋

別書或問一字書或連書此必外方所用謄錄不同之致理宜一番整頓以爲禮文遵行之地命以槐院所用箋文規式謄錄頒布各道

三十三年特進官閔鎭遠啓臣於君無單拜之禮入侍諸臣曲拜元非拜禮乃是不敢直入俯伏肅敬而已 先王曾以曲拜失古規有所下教首相鄭太和對以曲拜非禮而近來諸臣作前後揖以具拜此失禮也宜自今申飭 先王允其奏矣 上曰曲拜只當俯伏而興以此定式

四十三年王世子承命聽政行朝叅禮世子時敏堂東壁西向群臣拜禮依 世宗朝所定宗親及文武一品以下再拜庭下世子不答惟宗室伯叔及師傅大臣先陞堂再拜世子答拜賓客朝賀時拜庭下書筵

時依舊例朝叅初聽政時一行常叅間間設行

補聽政節目　一時敏堂爲東宮外堂聽政朝叅等事行于此堂坐向依歷代及本朝已例西向○一依　世宗朝例宗室及文武群臣一品以下再拜庭下世子不答惟宗室伯叔及師傅先陞堂再拜世子答拜大臣亦依師傅例先陞堂再拜賓客朝賀時拜庭下書筵時依舊例行之○一祭享依　世宗朝所定宗廟山陵世子皆代行依親祭禮而祝文則依攝行儀○一每五日賓廳日次大臣備局堂上入對後該房承旨隨叅書筵外聽政日承旨進叅翰注各一員隨入春坊官幷兼春秋當直人入侍記事○一政務依　世宗朝用人用兵刑人親斷其餘庶務皆取世子裁决凡三司箚啓藩臣狀聞各司

啓辭皆上于東宮而疏啓所論中有用人用兵刑人等事拈出別爲書入而凡內外官遞罷并爲入啓兩銓除拜大小官遞改禁府刑曹大辟處決及兵曹京外軍兵上番習操歲抄宿衛遞代軍號省記宮都城門開閉等事并令入啓○一出納教令依　世宗朝例世子命令承政院主之侍講院曾所舉行者本院舉行下教稱下令傳旨稱徽旨啓依允改達依準啓辭稱達辭狀辭稱狀達啓本稱申本啓目稱申目上疏稱上書百拜改再拜凡文書入達舉行之事政院每月朔望抄錄啓聞年例應行之事有煩睿覽安徐○一朝賀等儀注令禮官憑據　世宗朝所定參酌古今作爲新式儀仗及宿衛軍兵兵曹憑據　世宗朝所定比常時加數

補 嘗 下教曰今日筵席不嚴座間呵欠之聲不絕若在私室者然予則以君上而對臣下猶且掩口而呵欠不示怠肆之色况人臣登對之時全無敬謹若是乎承旨不爲警飭推考可也左議政金昌集請兵曹判書崔錫恒刑曹判書李彥綱私語良久幷推考從之

補 金柱臣曰嘗見文獻彙言明朝定制有痰咳不可忍者許引退自便宣德間曾子棨痰咳作引退上遙見之特免其常朝成化中經筵戶部尙書馬昂以將咳退出殿門外俟講畢仍同行禮云以此觀之我朝亦倣明朝舊制老臣患喘者特許退伏俾免失儀恐當也

補 又曰論語曰君命召不俟駕行古人之重君命如此而我朝朝

臣有情勢不安不卽仕進者則有牌招之規而其人或被彈私義大段難處則或有至十招而不進者可謂慢命甚矣蓋近世廉義太勝而分義反輕乃有此弊習　先朝如　孝廟以前無此事矣然居在喉舌之任者以使臣以禮之道陳達於上前如此之人使之自處可也而知其必不出仕而逐日請命牌招或一日再招以此七八日之間或十違召命者有之豈不寒心哉

補英祖卽位初筵臣李秉泰啓唐宗以奇日視朝以此觀之間一日而接見群臣猶愈於後世之罕接臣僚者矣以我朝事言之　世宗文宗兩聖日接群僚有常式憂勤不怠　仁宗亦遵家法一日之中引接之數不止一次此等事載誌狀臣民相傳爲美談矣自玆以後漸不如

古常衆則幾於全廢　先朝定賓廳五日次對之規勵精圖治之盛意
可仰揣矣近日因　大妃殿氣候未寧久停經筵大臣不備次對亦闕
此因事勢之不得已之誠可慮也　上曰向已言之欲法堯舜當法
祖宗以　先朝事言之爲五日次對之規亦可見欲其頻接臣僚之意
也今則因　大妃殿患候停講且久鼎席不備大抵次對必須時任行
公然後例於當日爲之大臣時未出仕籌司凡事如有求對禀定事堂
上與大臣確議後待晝講三四員入侍禀定事自今定式可也
補三年檢閱閔亨洙等啓曰頃以筵臣之仰瞻有責敎而至於史官則
各有職掌左史記動右史記言觀於前史或曰上動容稱善或曰上變
色史官若不得仰瞻天顏則何由記之如此乎　上曰頃因李重協事

有下教而秦之尊君抑臣予嘗非之豈可使諸臣不得仰瞻耶古人云不識君父之面雖臨亂何以知之今左右史之言無愧古人此後諸臣欲仰瞻則仰瞻無難也

補 教曰明太祖感鵲巢卵翼而許諸臣歸養我國之遠父母從仕者特許一年一覲亦孝理所推也其呈辭中但以久離父母願得歸省爲辭則何不可之有而必以父母病重生前相見之說若父母眞有病則以此措辭猶之可也以無疾之父母謂有疾者非特奏御文字之不誠亦豈人子之道自今以後呈辭受由者果有病依前措辭而如無病則勿爲托辭直請歸仍命儒臣改呈辭措語

補 判府事閔鎭遠筵奏五禮儀世子宮陳賀二品以上再拜則世子

答拜方其答拜時諸臣立受踧踖仍變爲交拜然一時交拜便是抗
禮比之立受尤覺不安 上曰予在東宮師傅領相金昌集左相李
健命以立受爲未安一時交拜卿奏如此今後依禮文行之
四年命常叅以每月朔望定行
補二十年臺臣請去戶長肅拜法不從大典舊例有每歲正朝諸邑首
吏詣闕門外肅拜之法各邑戶長書其姓名及世系來納謂之陳柱禮
曹管之列書諸戶長修啓本以奏戊午命承旨詳問各邑弊瘼又以損
體例此後則雖大臣衙門公事堂上或郞廳牒報而勿爲通關於備郞
事定式施行各司草記變通之各邑遣假戶長代來申飭使實戶長來
肅至是臺臣以爲戶長肅拜不過文具而於本邑有弊請去之 上以

愛禮存羊之意不許

補二十五年 莊獻世子代理時儀節寶鑑云一遵丁酉故事

補二十七年左議政金若魯筵啓備局乃廟堂而諸上司大臣所帶處軍門惠廳有都提調衙門凡有公事郞官輒行關於備局郞廳而題辭則大臣爲之有事關由廟堂載於法典而近來寢廢亦申明嚴飭何如

上曰依爲之

補三十七年 敎曰今因節目釐正思之世孫朝廷問安過矣此後勿爲之謝恩只世孫師傅諭善講書院實兼官衛從司官員爲之或有受由者依侍講院例一體爲之

補四十一年掌令安兼濟所啓闕門出入自有定制凡大小臣僚之

上下馬必於紅馬木之外古所謂謹愼如霍光而進止有常處不失尺寸者亦此意也近來或有不由直路從道左至夾門外而升降者其視下君門式路馬之義果如何哉不可無警責之道請禁之從之

續五十一年 正祖聽政時儀節一依己巳 莊獻世子聽政時節目

續金尙喆等啓臣等每當 小朝入對之時王世孫有起立之節若入書筵則以臣等兼啣之故雖不得不按例而行之若以本職出入則聽政以後事面懸異宜無起立之節 上可之

續大典 王世子受賀時從二品以上陞堂行再拜禮補雜職階高者雖二品以上毋得入○從二品以上除職翌日肅拜則吏兵曹郞官親傳敎旨引儀臚唱補過翌日則否

續大典通篇 內閣直閣待教於提學就前拜則提學擧手答揖於直提學就前拜則直提學鞠躬答揖待教就前鞠躬揖則直閣鞠躬答揖直提學就前鞠躬揖則提學鞠躬答揖 一二提學一二直提學一行並揖 閣屬官於提學直提學進前拜則提學直提學不答揖於直閣待敎亦爲進前拜則直閣待敎擧手答揖

續正祖三年 敎曰朝廷之等威儀章在爵位之分而不在於文武之殊焉我朝立法雖曰貴文賤武至於等威儀章固不可以賤而厭於貴也審矣玆事每欲著爲定制以息紛競之弊迄未果爾近日適以朝臣呵導事有收議之擧及今同爲定制豈非實政中一事歟且考宋時故事崇文抑武與本朝恰似而若其遇於塗而避會於朝而見也武或遜文文或讓武惟視官之高卑職之淸否而等威儀章隨而定制未嘗離

遝紊亂如近者矣又在國朝有內外官相見及避馬之法亦甚詳備而今也不然中外東西之班以武爲名則無論爵位之如何或拜或避於不當拜不必避之文臣以文爲官則雖以郞署之微而欲抗武臣之公卿大夫甚非所以明等威辨儀章之義其令有司博攷古今典禮就議大臣定制以聞

續十年　上御仁政門行朝叅命卿宰侍從以上進前奏事百官以下書進所懷於是左議政洪樂性領敦寧鄭存謙判府事金熤以下至武藝廳統長壯勇衛牌頭等各陳其言凡三百五十七人　教曰百官所懷先令各該司堂上爛商仍又聚會廟堂更加看詳可以草記者草記可以粘目者粘目以啓待批下作成册子藏于廟堂以爲後考之地

續 十三年立朝臣下馬石于闕門外
金虎門外十步左右丹鳳門外八步西邊曜金門外七步石橋越邊
宣仁門外七步左右通化門外七步左右慶熙宮開陽門外八步左
右興元門外七步南邊排置

續 純祖庚申　貞純王后垂簾時節目　垂簾處所以便殿爲之臨時
令政院稟旨○垂簾時　大王大妃殿坐于簾內近東南向　殿下侍
坐簾外近西南向朝賀時依宣仁太后故事文武官先行四拜于　大
王大妃又行四拜于　殿下○垂簾時宋朝則簾前通語內侍傳宣我
朝則大臣以　大妃親斷庶務不可深居宮中使內侍傳命請令奏事
官解釋文字以啓特許親聽矣今番則　大殿同聽政奏事官必先奏

于 殿下則 殿下或親爲裁斷或仰稟 慈旨 大王大妃或親宣
慈教則諸臣或直奏簾前以爲 一堂上下輔翼叅賛之道○一月六對
朝叅常叅依例稟旨同聽政依宋朝日叅六叅之例大政令大典禮時
急邊報許令無時請對或賜召宣祀典兵刑科試官職等重務直啓于
殿下稟 慈旨裁決 慈教稱 大王大妃傳曰 上教稱教曰 大
王大妃教令用宋朝稱予之例內外門鑰開閉軍兵解嚴稟于 大殿
大殿稟 慈旨後用標信信箭舉行○諸臣疏章依 貞熹聖母時故
事上于 殿下臺啓及各司啓辭諸道狀聞亦啓 殿下或直斷或自
內承稟後賜批○正至誕日三名日各道進箋于 大王大妃一依大
殿進箋之例方物物膳依前舉行○殿下御經筵時 大王大妃於簾

內以時親臨聽講○殿下於仁政門外卽阼後仍具冕服詣　大王大妃所御便殿率百官進賀于殿庭如儀訖　殿下陞殿侍坐大臣二品以上以次從陞起居于　大殿後還復位　大王大妃還內　殿下釋冕服反喪服還內諸臣退出○垂簾同聽政典禮至大倣　貞熹聖母時故事別爲頒教中外而　殿下還內後宗親文武百官改服布公服權停禮擧行○禮曹啓垂簾節目中殿坐條初以侍坐磨鍊故以　大王大妃殿坐于簾內近東南向　殿下侍坐于簾外近西南向啓下矣慈教已降　殿下御坐當以簾外當中南向磨鍊○憲宗甲午　哲宗己酉今　上癸亥幷遵此例

續七年　上御熙政堂行常叅啓事官陞殿就位啓事後退出

續十一月 上命坐直承旨入直閣臣應製 御題擬洛沂章左副承旨宋知濂同副承旨金履載檢校直閣洪奭周製進 教曰昔夫子在坐四子各言其志今予講洛沂章爾等其擬是以對知濂對曰君門深邃堂陛有截閭里艱難民生苦樂未有以一二得徹臣願以耳目之所聞覩者無隱於九旒之前以補爲民父母之政焉奭周對曰厦氈靚穆經傳在兀講官在左諍臣在右訪袞職之闕遺詢政教之得失臣處其間願獻其狂瞽之言使吾君虛受之德布聞於四方知其經濟以俟俊乂履載對曰臣不若二臣之才也至誠有願焉願生而見三代之治聖主勵精臣下和衷修政以安百姓閭里無愁苦之聲臣處畎畝與村夫野叟道盛德而優游爲太平之逸民焉仍合辭而請曰 聖上之問旣

再及於臣等矣昔子路既言其志願聞夫子之志誠萬萬僭猥敢以子路之所願聞者仰請焉以 御筆賜批曰賢臣碩輔爲國棟樑猛將智士爲國爪牙內以無君臣之所失外以無生民之疾苦閭里聞含餔之聲邊禦無不虞之患是可爲大願也

續十年二月 上御涵仁亭行常參右議政金思穆進勉講學

續十一年 上御崇政門行朝參百官行禮○閏三月 上詣弘文館行朝講 領事金思穆知事朴宗來特進官洪奭周朴宗京承旨李文會掌令牟達兼玉堂李志淵李泳夏假注書尹豊烈史官朴齊聞李龍秀 進參○四月 上詣內閣行別講 提學朴宗慶直提學洪奭周承旨權晙直閣李光文待敎李龍秀假注書韓兢裕別兼春秋洪敬謨李紀淵

續二十七年 文祖代理後行朝參○五月行常參

領議政南公轍進達爲官擇人莅民擇良等事嘉納之

續憲宗七年 上御仁政門行朝叅領府事李相璜陳勉

續哲宗三年 上御仁政門行朝叅

續今 上三年 上御仁政門行朝叅時原任大臣及三司諸臣陳勉

續四年命景福宮各門百官出入定規承史以迎秋門仕進百官以光化門東西挾門文東武西

續三十一年命君臣相見禮式叅互改定務從簡易

續光武二年定議政府次對規則
叅酌月六次對之規例另定規則議政叅政各部大臣各賛政叅賛各該主務事件之已行者則另成册子而該局課長姓名塡書稟呈

以爲後考將行者則隨其課日民國事務各陳面稟而入對之次序則以會同及輪回兩種區別○會同入對則謂議政叅政各部大臣賛政叅賛會同而入對也每週間一次式施行而每土曜日定之○輪回入對則謂議政叅政各部大臣賛政叅賛每日一員式輪回入對也每週間除日耀日及會同日分五個日其輪回之定日如左表而議政叅政各部大臣賛政叅賛有緊急稟定事件之時則不在此限若日曜則休暇○定日之爲當次定員有事故不爲進叅之時則稟定事件其後次入奏而不得以其次日退定

續 光武六年三月　上入耆社後命慶會進宮人員世賜紀章

補 儀式

補新羅哀莊王六年頒示公式二十餘條

補高麗顯宗九年始定文武官員遭喪給暇式詳見私喪禮

補靖宗十一年制文武官父母在三百里之外者三年一定省給暇三十日無父母者五年一掃墳給暇十五日並不計程道五品以上奏聞六品以下有司給暇登第者定省掃墳日限亦依此例

補東堂唱榜儀其日陳設如儀上御隱幕承宣入直重房改服入庭肅拜舍人引上副學士上殿承宣令中禁出喚諸生入庭唱榜員橫行再拜訖內侍㕘外員執卷內侍文臣三品以下員次次唱榜中禁出喚諸生姓名諸生入庭祇候兩員在左右指揮立行唱畢諸生肅拜宣賜酒果訖又肅拜出祇候引學士就位拜舞躬身宣賜酒果舍人唱再拜

引出

本朝經國大典　給暇式三年一覲親五年一掃墳並與榮親榮墳焚黃婚嫁留七日葬妻及妻父母留十五日親病則遠道七十日近道五十日京畿三十日給暇

續今　上二年命朝臣歸葬移葬請由以三寸叔父母親兄弟及外祖父母亡妻一體呈辭事定式式暇亦同

續三十三年命朝臣呈辭之規計程計日如非親病與衆所共知之情勢切勿捧入雖或許由必遵程限亦勿許一年再呈若受由而過限自政院直捧竄配傳旨以此著式

補五禮儀　文武科放榜儀見賀儀　○生員進士放榜儀見上　○養老儀中

宮養老儀 並見養老

補王世子聽政後朝叅儀　設王世子座於正堂伯叔王子君師傅陞堂樂作再拜王世子答拜宗親文武二品以上入就位再拜王世子不答拜

補續五禮儀補 英祖二十七年纂定 王世子聽政後常叅儀常叅官達尊官就位行禮如大朝常叅但再拜而大臣再拜時世子同時答拜○王世子聽政後正至百官賀儀設王世子座於正堂東壁西向 座隨堂向背 樂作宗室伯叔大君王子師傅貳師大臣再拜世子答拜文武一品以下再拜班首致詞云云敬惟王世子邸下與時同休大臣以上再拜王世子答拜宣令云云同臻嘉慶大臣以上又再拜王世子答拜文武一品以下再

拜兵曹承徽旨放仗○生辰致詞云玆遇王世子邸下生辰敬祝千千歲壽無傳令餘同正至儀○正至生辰百官賀王世孫儀與賀王世子儀同

補續五禮儀 親臨救食儀 比五禮儀加詳故錄此 設褥位於正殿階上南向設香案於其前侍臣具淺淡服位於殿庭 食度在南分東西相向在東在西東向在西在東西向 典樂置鼓三於階上近南 青色鼓在東赤色鼓在南白色鼓在西 兵曹陳麾三於鼓內 三色麾各隨方色 兵三於鼓外 矛在東戟在南鉞在西 未虧前五刻兵曹勒諸衛前一刻殿下具翼善冠黲袍烏犀帶白皮靴乘輿至褥位向日坐將虧觀象監提調跪啓日將虧食請警惕修省司香二人淺淡服焚香典樂三人淺淡服伐鼓食甚提調又跪啓日將食甚請益加警省將復又跪啓日將復圓

請匪懈厥省復圓鼓止乘輿還內○宣露布獻馘儀設御座於崇禮門樓上百官位於門外東西相向又設儒生位於東班之後設獻馘階於門外少南方五尺許高一尺許立懸馘竿於蓮池邊駕至陞座軍樂作勝戰曲都巡撫使具甲冑隨露布入轅門四拜跪進露布受露布官捧至樓下近侍受露布登樓跪進殿下覽訖近侍還捧露布降樓授受露布官受露布官捧露布由中道南行以授宣露布官宣露布官與展露布官同展宣訖屬之兵曹頒示八方訖近侍跪啓受馘獻馘將校引持馘軍人至獻馘階前北向立義禁府堂上及受馘官出就受馘位將校以馘函跪授受馘官受置於階領兵曹事降樓審視訖還升樓跪啓都巡撫使臣某以某處所斬馘獻首級是實訖使軍人懸首級於竿上宗

親文武百官儒生皆四拜禮訖還宮仁祖甲子始行英祖戊申復遵此儀

補王子與師傅相見儀　始學日設王子君幕次於教學廳內師傅幕次於廳外堂正時師傅入就教學廳席上東向坐王子君於席前拱手立贊引進師傅前跪告曰王子君某請學請納拜師傅答以不敢至三師傅答敢不勉從王子君挾所授册子入就拜席以册授執事再拜執事又進東脩盤王子君受盤跪置于書案前再拜又以册子跪置于席前師傅讀所授文一遍王子君亦讀一遍師傅開釋文義訖王子君再拜挾册入師傅之外次設茶而罷○師傅入就教學廳外堂錄事引師傅入就教席東向坐王子君挾册出置于書案行單拜禮師傅擧手報揖王子君背講所授文師傅問文義塡書課又教下文一遍王子君亦

讀一遍師傅講說文義訖王子君又行單拜禮師傅答揖王子君先降階導行至門揖送師傅亦報揖而出外次設茶而罷○師傅入教學廳外堂王子君請師傅入行單拜禮師傅答以上揖皆坐王子君先致問師傅俯伏問上候叙話訖師傅辭退王子君行單拜禮師傅亦報揖王子君至門揖送師傅報揖而出英祖在潛邸就學時肅宗特命講定儀節

續 純祖二十七年 王世子座堂受賀時進致詞後大臣諸臣俯伏興平身一句添入儀註

續 哲宗九年 純祖室追上尊號親上册寶後祭享問議于大臣時原任大臣聯箚略曰伏以 純祖室追上尊號親上册寶後祭享卽應行之典也而凡係儀節多有拘掣以服色則黲袍非取吉之義

盛服違守制之常以享禮則祼薦將事之際當有樂舞此所以自前
諒闇中不得親行者也今此親上親行係是國朝初有之擧旣無典
式之可以比援而傍引者則實難裁量乎經權之中而合意乎情禮
之間矣追慕伸誠之聖衷臣等豈不欽仰贊歎而莫嚴莫重之地若
或有儀節未盡之慮則其所未安當爲何如臣等歷日相議終未得
其權宜之可據茲敢聯陳愚見仰請裁處惟　聖明勉抑至情特命
攝儀焉　教以依箚攝行爲之

續今　上元年　大王大妃教曰闕內朝臣夜行籠脂從便變通以入
議政府以籠脂代用燈籠籠衣色各隨班秩

續二年命誕辰及除夕正朝問安令百官進參

領議政趙斗淳啓言千秋聖節莫大之慶日也正朝除夕亦莫盛之節日而問安只以二品以上成班雖是舊規終涉欠闕從今以後大殿誕辰各殿誕辰正朝除夕問安令百官進參事請定式從之

續十月命自今爲始宗親儀賓每於朝班東班入參

續教曰大院君行禮時不可無前導之有別令兼引儀一員依奉禮擧行笏記亦以奉禮請大院君書之

續十二月命自今爲始大君王子及國舅諸宗臣儀賓請承傳色閤門問安承史問安與閣臣儒臣一體成班著爲定式

續五年命三班禮式更刊頒賜先是丙寅以文武體統之和平釐正刊頒三班禮式矣至是以其禮式有未盡詳備故有是擧

續十七年命武臣體例與服飾等節一遵舊規從領議政李最應之啓
也

續二十二年六月判下各國公使召見入侍時定式
內務督辦外務督辦實鉚二員承旨一員史官一員○入對時內務
督辦陪衛桂坊二員輔德一員鍮硯桂坊一員內務府政院春坊日
記謄書舉行

續九月定興宣大院君尊奉儀節
轎子以八人抵擔胷褙以龜品帶以靑鞓紫璊瑚蕉扇以日傘白質靑邊
代之府大夫人品帶以靑鞓紫璊瑚大門外立下馬碑設橫杠木以
習讀輪回入直大臣稱侍生輔國以下稱小人朝臣傳命外毋敢私

謁

續二十八年二月政府以　王世子王世孫受賀儀式節目啓

領議政沈舜澤奏　王世子受賀時節次厥有大明會典既有確議且況國朝盛際屢有議定者而謹稽我　世宗朝特教若曰世子可於東宮正門南面而坐一品以下再拜庭下此實我家已行之禮而今日所當仰法者也事體莫謹宜有審定王世孫受賀時節次亦宜定式禮臣今既登筵其令博攷儀式請成節目敬遵　教曰粤有我家已行之賊典明朝儀式亦有可以取法卿之此言允合禮制依所奏叅酌古今另成金石之典可也政府與禮曹會于賓廳博攷議定以入節目啓下後載之禮曹典式又　教曰　世宗朝癸亥　文宗

在東宮時有此議定而其後乙丑 文宗代理矣惟我 世宗以聖繼聖剏業垂統之後制作彬彬典章文物惟此時爲盛矣 祖宗故事予未可曰繼述而東宮他日仰遵謨訓克有憲章之美予所深望者也又 教曰每於東宮侍坐時春桂坊入叅實是古規而今之不行昧例而然也從今依例行之

生辰正至受賀時 王世子具冕服慶賀時具絳紗袍坐南向○宗親文武百官正至生辰慶賀時服朝服再拜庭下○進箋時大君王子嫡王孫君王孫君大臣國舅陞堂宣箋訖降復位拜禮○箋文留守觀察以上封進

增補文獻備考卷之七十八

弘文館 纂輯 校正

禮考二十五

鹵簿

高麗文宗元年門下省奏謹按前典戟之制如槍兩歧施刃其端魏武帝門戟用蝦蟆頭以懸旛旒長一丈兩尺雜以靑黃今宮殿及太廟門戟皆作鬼面實無所據令依古制改畫爲蝦蟆頭從之

十年禮司奏王太子隊仗皷吹當减大駕之半乞令衛尉寺分隷僉事府從之

毅宗時詳定大觀殿朝會節日正至賀禮儀仗殿庭左水精杖一右鉞

斧一都將各二人放角紫衣束帶左大傘一右陽傘一軍士六人皂紗帽子紫小袖衣束帶

左罕一右畢一軍士四人衣帶同前莊嚴弓十二將校十二人分左右服同都將

白甲隊領都將二人放角紫衣佩刀執旗將校二人衣服同前軍士五十人分左右衣甲

把小旗槍銀粧長刀隊領將校二人服同都將佩刀執旗軍士十人分左右立角寶祥花衣假銀

帶銀骨朶子隊領將校二人服執同前隊軍士十人分左右皂紗帽子紫小袖衣束帶黑

鏵研子紅羅號隊領將校二人服執同銀粧長刀隊軍士十人分左右紫冠紅背子綠羅汗

衫哥舒棒二十軍士二十人分左右立角寶祥花大袖衣假銀帶絞床一軍士二人

皂紗帽子紫小袖衣束帶筆研案一軍士二人衣服同前銀毬仗殿省南班員二十人分

左右紫公服紅鞓衙仗一百人放角紫公服皂鞓執杖子中禁班領指諭二人放角紫衣束帶佩刀

行首二人衣帶同上執旗班士十四人放角紫衣束帶八人佩刀先排六人執彈弓都知班領指諭

二人(衣帶與中禁指諭同)行首二人(衣服與中禁行首同)班士十人(放角紫衣束帶把黑鞾紅羅號斫子)殿上

上將軍二人千牛大將軍二人並分左右(放角紫衣紅鞾)千牛備身將軍四人

備身將軍四人各分左右(服同都將佩刀)殿門外儀衛如常儀宣麻朝會則上

將軍二人大將軍二人(紫衣紅鞾)備身將軍八人分立殿上左右(紫衣束帶佩刀)中

禁十人都知十人各分立殿庭左右儀衛只設陽雨傘絞床筆硏案若

立春及人日凡殿門外朝會上將軍二大將軍二備身將軍八分立殿

庭左右中禁十人都知十人分立殿門內外

法駕衛仗先排隊領將軍一(錦衣束帶佩長刀執旗騎)將校六人(放角紫衣束帶佩刀執旗)軍士

一百人分左右(紫衣執長刀)淸游隊領都將二人(紫衣佩長刀執旗騎)將校十人(紫衣束帶

佩刀執旗騎)軍士二百人(青衣同心弢韉騎)金吾折衝都尉將軍二人(衣紫甲佩長刀執旗騎)

將校四人（衣服同前）軍士八十人（弢鞬鐵甲騎）金吾果毅將校二人（服色同前隊）軍士八十人分左右（甲騎與折衝隊同）行漏輿一中道清道一人（插角紫衣束帶執杖）軍士八人（立角紫寶祥花衣假銀帶）太史局吏二人分左右（放角紫衣）虞候佽飛隊領將校二人（衣甲佩刀執旗騎）軍士四十八人分左右（弢鞬甲騎）防牌隊領都將二人（衣甲佩刀執旗騎）將校六人（衣服同前）軍士一百人（衣皮甲持外旗槍）佽飛將校二人（鐵甲執旗騎）軍士二十四人分左右（衣甲佩刀騎）前行繡鞍馬十二匹甲馬八匹控軍士四十人（立角紫寶祥花大袖衣假銀帶）景靈殿判官中道清道一人（插角紫衣紅鞓束帶執杖子）軍士九人（皂紗帽紫小袖衣束帶）行爐茶擔各一軍士四人（服與前行馬控軍士同）彩羅幡十分左右軍士二十人（立角繡抹額隨幡色大袖衣銅鍍金帶）引將校二人（服執同白甲隊）黃繡幡十分左右軍士二十人引將校二人（衣服並同前）青曲柄大傘一中道青陽傘二分

左右拱鶴八人金畫帽子錦衣束帶平輦一引駕一人放角錦衣束帶執杖子護輦都將二人將校二人分前後並放角錦衣束帶佩長刀拱鶴三十二人立角寶祥花衣假銀帶銀毬仗四十殿省南班員分左右紫公服紅鞓騎御甲擔一中道拱鶴四人立角寶祥花大袖衣假銀帶青曲柄大傘一中道左黃傘一右紅傘一拱鶴八人金畫帽子錦衣束帶軺轀一中道引駕一人護軍都將二人將校二人拱鶴四十八人衣帶並如輦人奉平銀粧長刀隊領將校二人放角紫衣束帶佩刀執旗軍士二十人立角寶祥花大袖衣假銀帶絞床水灌子各一分左右軍士四人金畫帽子錦衣假銀帶國印書詔寶擔各一分左右中書主寶吏一人紫衣皂鞓陪其後軍士十六人立角紫寶祥花大袖衣假銀帶符寶郎一人在道右具公服騎中衛軍旗一在左軍士二人衣甲兜牟拱鶴軍旗一在右軍士二人衣服同前青龍幢二白虎幢二朱雀幢二玄武幢二紅繡幢二

分左右軍士二十人立角繡抹額大袖衣各隨幢色假銀帶青幢十赤幢十白幢十黃幢十黑幢十分左右軍士一百人服色同前引將校二人服色與銀粧長刀隊將校同銀骨朶子隊領將校二人衣服同前軍士四十人金畫帽子紫窄袖衣假銀帶銀粧長刀隊領將校二人服同前軍士二十人分左右立角寶祥花大袖衣假銀帶銀斫子紅羅號隊領將校二人服執同前隊軍士二十人紫羅冠緋羅背子綠羅汗衫紫繡包肚綠戟小旗槍隊領將校二人服執同前隊軍士四十人分左右衣鐵甲銀斫子紅羅號四軍士八人衣朱甲莊嚴弓十二將校十二人分左右放角錦衣束帶戟幡四軍士八人衣白甲左罕一右畢一軍士四人錦帽子錦衣紅鞓帶靜鞭承旨四人分左右放角衣錦束帶節六旌二各分左右旌節郎八人紫公服紅鞓騎左水靜杖一郎將一人右鉞斧一郎將一人並放角錦衣束帶中禁班領指諭二人服同佩刀行首二人衣紫甲佩

刀執旗班士三十六人並分左右衣佩上同先排執彈弓都知班領指諭二人衣服輿中

禁指諭同班士二十人分左右放角錦衣把黑鞾紅羅號斫子行首二人佩刀執旗紅繡扇十二

孔雀扇四蟠龍扇二承旨三十六人分左右放角錦衣束帶孔雀傘二分左右

左黃傘一右紅傘一軍士十二人金畫帽子錦衣束帶御牽龍二十二人衣帽上同金塗

銀束帶御輅一中道奉輅都將二人將校二人放角錦衣束帶佩刀拱鶴一百五十

人武弁冠緋寶祥花衣銅鍍金帶銀斫子紅羅號四郎將四人分左右金畫帽子錦衣或別將充內

侍官分左右御弓箭將軍一人中道錦衣束帶騎承制員仗內橫行兩傘二

在玄武幢後分左右夾傘四人服同傘軍後行馬八匹控軍士十六人立角寶衣

祥花大袖假銀帶後擁馬四匹分左右控軍士八人錦帽子寶祥花衣假銀帶左上將軍一

人右上將軍一人千牛大將軍二人分左右並錦衣紅鞓騎千牛備身將軍四

人備身將軍四人分左右並衣紫甲佩長刀執旗騎龍虎衛身隊領都將二人衣甲佩刀執旗騎將校三十人服執同軍士六百人弢鞬甲騎白鐵甲小旗槍隊領都將二人將校十二人並衣甲佩刀執旗軍士二百人分左右後殿祇應官分左右監察御史二人分左右駕後金吾折衝都尉二人衣皮甲佩刀執旗騎將校四人衣服同上騎軍士八十人衣鐵甲騎玄武隊領都將二人服同旗槍隊將校六人衣服同前軍士二百人衣甲翊衛鷹揚軍充太僕馬二十匹控軍士四十人帽子小袖衣束帶雨傘二十軍士二十人衣服同前後殿將軍一錦衣紅鞓束帶佩刀執旗騎將校五人放角紫衣佩長刀執旗軍士一百人紫衣執長刀郊廟則册祝教書樓子若干在鹵簿赤龍大旗之次中道淸道一人揷角紫衣執杖子護樓者將校若干放角紫衣束帶佩刀執旗軍士若干立角緋大袖衣假銀帶引駕教坊樂官一百人分左右放角紫公服紅鞓安國伎一部

雜伎一部各四十人分左右高昌伎一部左十六人天竺伎一部右十八人宴樂伎一部四十人分左右吹角軍一部二十人分左右並在駕前立角紫寶祥花大袖衣假銀帶吹螺軍一部二十四人在駕後烏紗帽子紫衣假銀帶駕後中道太子公侯伯宰臣左文班右武班郊廟親祀回鑾至儀鳳門頒德音

環列爲充庭之儀

王太子鹵簿先排隊領將校四人放角紫衣束弢佩刀執旗軍士一百人分左右紫衣執長刀清道黿吏八人分左右放角執杖子白澤中旗二三角獸中旗二白獅子中旗二騶牙中旗二引將校二人軍士各二人雜采旗二十引將校四人夾軍士各二人並分左右引將校皆放角紫衣束帶佩刀執旗軍士皆平巾幘抹額緋衣汗衫銀骨朶子隊領將校二人放角紫衣束帶佩刀執旗軍士二十人皂紗帽子紫小袖衣假銀帶銀粧長

刀隊領將校二人軍士八人衣服各與銀骨孕子隊同已上並分左右行爐茶擔各一軍士四人中道立角寶祥花大袖衣假銀帶紋床水灌子各一分左右軍士四人衣服同前書函筆硯案各一軍士四人衣服同前銀斫子隊軍士十六人分左右紫羅冠緋羅背子綠羅汗衫紫繡包肚都知班十二人分左右放角錦衣束帶把斫子行首二人佩刀執旗中禁班十八人分左右衣甲佩刀行首執旗先排執彈弓大傘二拱鶴四人金畫帽子錦衣束帶青陽傘二拱鶴四人衣服同前牽龍班指諭二人將校八人分左右金畫帽子錦衣金塗銀束帶雨傘二拱鶴四人茶房衣房軍士各十五人青衣後擁馬二匹控軍士十四人立角寶祥花大袖衣假銀帶玄武隊領將校四人軍士一百人分左右衣服並如先排隊

高宗十二年崔瑀奏請盖陪拱鶴軍依牽龍例着金畫帽從之

十六年詔諸備身將軍上大將軍指諭牽龍引駕復着錦衣

忠烈王二十七年以黃傘僭擬上國用紅傘遂除舞蹈警蹕之例三十年復用黃傘

恭讓王二年倣中國制製新儀仗持仗人皆着青紅染布衣畫以錦紋或着幘或着笠

本朝五禮儀 大駕 祭社稷享宗廟用之其儀物與殿庭大仗同 導駕先當部主簿次漢城府判尹次禮曹判書次戶曹判書次大司憲次兵曹判書 長官有故則次官 次義禁府堂下官二員具常服分左右次左廂軍士 各具甲冑兵器凡軍士同 次射隊次紅門大旗二分左右 凡大旗一人執二人引二人夾中旗一人執二人引小旗一人執一人引皆着青衣皮帽子 紅蓋二居中分左右 各一人執着青衣紫巾執繖蓋青扇人同 次朱雀青龍旗各一在左白

虎玄武旗各一在右黃龍旗一居中金鼓居中鼓左二人執金右一人執皆着紅衣皮帽子後同次六丁旗分左右朱雀旗居中次白澤旗二分左右誥命居中載馬一匹盖以華氈書吏二人夾扶寶馬同引路十人着青衣紫巾大寶施命諭書昭信之寶各一居中以次而行尙瑞院官具朝服隨之次三角角端龍馬旗各二分左右天下太平旗一居中次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人具器服居中分左右二人執大角先行次中角二人次小角二人仗馬二匹具鞍粧居中分左右各二人牽着青衣樓色笠雲鞋後同次豹骨朶子六分左右各一人衣皮帽子執棒鐙刀幢爪斫執着紅罕畢旌旋斧龍鳳雀扇人同金鼓居中仗馬二匹次熊骨朶子六分左右次令字旗二分左右執人着紅衣皮帽子執金鼓字旗人同駕龜仙人旗二居中分左右次鼓字旗一在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒十分左右碧鳳旗二居中分左右仗馬二

匹次金鐙十分左右君王千歲旗一居中仗馬二匹次銀粧刀二分左右銀交倚居中脚踏隨之一人捧交倚一人捧脚踏着紫衣紫巾執盂灌人同次金粧刀二分左右次朱雀靑龍幢各一在左白虎玄武幢各一在右銀灌子銀盂各一居中仗馬二匹次銀立爪四金立爪二相間分左右金皷居中仗馬二匹次金橫爪二銀橫爪四相間分左右銀交倚居中脚踏隨之仗馬二匹次銀斫子金斫子各四相間分左右朱漆交倚居中脚踏隨之靑陽繖二居中分左右小輿居中捧擔三十人着紫衣黑巾鶴氅紅帶靑行縢雲鞋輦捧擔人同次罕一在左畢一在右次旄節四分左右次旌四分左右小輦居中捧擔四十人同次銀鉞斧金鉞斧各四相間分左右金皷居中御馬二匹居中分左右司僕寺官二員具常服佩劒隨之次鳳扇八分左右靑盖二居中分左右次

雀扇十分左右紅盖二居中分左右次龍扇二分左右司禁十六員具器服執朱杖分左右（在騎步隊之外）侍臣分左右（在騎步隊之前）次騎步隊（左右騎隊二行步隊三行至駕後橫行擁後其數臨時稟旨）前部皷吹大護軍二員具常服捧雲劒居中並行水精杖金鉞斧各一居中（杖左鉞右各一人執着青衣紫巾）次別監四十人皆着黑衣紫巾分左右紅陽傘一居中（忠義衛三十人具公服步從）銀馬杌一次之（一人捧着青衣黑笠）御輦（捧擔六十人）靑扇二居中分左右次佩雲劒中樞四員具甲胄佩劒橫行（在騎步隊之內）捧甲上護軍捧胄上護軍各一員捧弓矢上護軍十二員皆具甲胄佩劒橫行（在騎步隊之後）玄武旗一居中次後殿大旗二分左右次捧御衣護軍六員內侍府尙衣院內醫院官各具常服隨之後部皷吹次標旗一兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之次兵曹都摠府堂上

官具器服檥行堂下官隨之次承旨六員注書史官各二員禮曹兵曹堂下官各一員隨之次宗親文武百官皆具朝服導駕六引及侍臣近臣具服同次監察二員分左右次義禁府堂下官二員具常服分左右次射隊次雜類旗次右廂軍士以次侍衛○續五禮儀大駕導駕次先廂訓局馬兵具甲冑郊外及城內經宿則戰笠戰服分左右郊外則五馬隊次步軍戰巾戰服三衛作行次禁軍別將列旗幟居中次禁軍器服與馬兵同分左右郊外則五馬隊駕前駕後分屬纛一居中忠贊衛一人具常服馬上捧持○凡儀物皆列禁軍陣內次交龍旗一居中一人戎服馬上捧持軍士四人引着紅衣皮帽子兵曹都摠府堂下官各一員戎服佩劒弓矢宣傳官一員具常服佩劒隨之御衣襨居中內侍及尙衣院官具常服隨之次於尙瑞院官之後小輦之次槍劒軍三十名具器服小輦左右列行龍扇之次內禁衛二員

戎服捧偃月刀分左右侍臣之次武兼及宣傳官入直外全數具常服佩劒分左右別軍職戰笠戰服居中分左右前部鼓吹守門將二員具常服捧雲劒居中並行紅陽繖之次五衛將二員戎服佩劒弓矢分左右次兵曹都摠府堂上堂下官戎服佩劒弓矢分左右入直外全數次別雲劒四員二品以上戎服佩雲劒分左右銀馬机一居中摠管二員具常服捧寶劒居中並行御輦椎牌軍八名戎服持椎牌駕前侍衛外行分左右次軍器寺別破陣戎服擔鳥銃分左右次武藝別監六十人黑天翼紫巾擔鳥銃佩劒分左右挾輦砲手八十名具器服武藝別監外行分左右義禁府堂下官四員具常服率羅將砲手外行分左右駕前別抄三十人戰笠戰服義禁府堂下官外行分左右駕後禁軍五十人戰笠戰服別

抄尾局鱗次分左右禁軍見上別將下註駕後禁軍外行分左右扈衛軍官忠翊衛忠壯衛入直外全數戎服禁軍外行分左右靑扇二御輦後居中分左右次內官一員捧御弓矢居中後殿大旗之次後部鼓吹內侍府司僕寺官御醫各具常服隨之承旨六員注書史官各二員各具朝服隨之次槍劒軍三十名具器服作三隊橫行兵曹都摠府堂下官之次藥院提調居中次義禁府堂下官一員率羅將橫行後廂步軍作三行以次侍衛只有步軍無馬兵○餘與原儀同

法駕享文昭殿先農文宣王射于射壇觀射于射壇武科殿試用之其儀物與殿庭半仗同導駕先當部主簿次漢城府判尹次大司憲長官有故次官次義禁府堂下官二員具常服分左右次左廂軍士【補】各具甲胄兵器凡軍士同次射隊次紅門大旗二分左右紅盖一居

中次朱雀青龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右黃龍旗一居中金鼓居中次白澤旗二分左右施命諭書昭信之寶各一居中以次而行尙瑞院官具朝服隨之次三角角端龍馬旗各二分左右天下太平旗一居中次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角六人具器服居中分左右仗馬二匹具鞍粧居中分左右次豹骨朶子四分左右仗馬二匹次熊骨朶子四分左右次令字旗二分左右駕龜仙人旗一居中次鼓字旗一在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒六分左右碧鳳旗一居中仗馬二匹次金鐙六分左右君王千歲旗一居中仗馬二匹次金粧刀一在左銀粧刀一在右銀交倚居中脚踏隨之次朱雀青龍幢各一在左白虎玄武幢各一在右銀灌子銀盂各一居中次銀立爪二分左

右次金立爪二分左右金鼓居中仗馬二匹次銀橫爪二分左右金橫
爪二分左右次銀斫子二分左右次金斫子二分左右靑陽繖二居中
分左右次小輿居中次罕一在左畢一在右次旄節二分左右次旌二
分左右次銀鉞斧二分左右次金鉞斧二分左右御馬二匹居中分左
右司僕寺官二員具常服佩劒隨之次鳳扇六分左右靑盖二居中分
左右次雀扇六分左右紅盖一居中次龍扇二分左右司禁十六員具
器服執朱杖分左右侍臣分左右次騎步隊前部鼓吹大護軍二員具
常服捧雲劒居中並行水精杖金鉞斧各一居中別監四十人皆着黑
衣紫巾分左右紅陽繖一居中銀馬机一次之御輦靑扇二居中分左
右次佩雲劒中樞四員具甲胄佩劒橫行捧甲上護軍捧胄上護軍各

一員捧弓矢上護軍十二員皆具甲胄佩釼橫行玄武旗一居中次後殿大旗二分左右次捧御衣護軍六員內侍府尚衣院內醫院官各具常服隨之後部鼓吹次標旗一兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之次兵曹都摠府堂上官具器服橫行堂下官隨之次承旨六員注書史官各二員禮曹兵曹堂下官各一員隨之次宗親文武百官皆具朝服（補　四品以上朝服五品以下常服後倣此○享先農文宣王外并常服○導駕三引及侍臣近臣具服同）次監察二員分左右次義禁府堂下官二員具常服分左右次射隊次雜類旗次右廂軍士以此侍衛○續五禮儀　法駕鹵簿與大駕鹵簿同惟紅門大旗之次紅盖一居中

小駕（拜陵及凡門外行幸用之其儀物與二庭小仗同傳香命使路次儀仗稱細仗外則用細仗之半）導駕先當部主

簿次漢城府判尹皆常服近侍服同次義禁府堂下官二員以常服分左右次射隊次朱雀靑龍旗各一在左白虎玄武旗各一在右次碧鳳旗角端旗各一在左三角旗龍馬旗各一在右次玄鶴旗一在左白鶴旗一在右吹角四人二人執大角先行次小角二人具器服居中分左右仗馬二匹具鞍粧居中分左右次豹骨朶子二分左右次熊骨朶子二分左右次令字旗二分左右次皷字旗一在左金字旗一在右仗馬二匹次哥舒棒四分左右次金鐙四分左右仗馬二匹次金粧刀一在左銀粧刀一在右次銀立爪二分左右金皷居中金橫爪二分左右次金斫子一在左銀斫子一在右靑陽繖一居中小輿居中次旄節一在左旌一在右次金鉞斧一在左銀鉞斧一在右御馬二匹居中分左右司僕寺

官二員具常服佩釖隨之次鳳扇二分左右次雀扇二分左右靑盖二
居中分左右紅盖一居中次龍扇二分左右司禁十六員具器服執朱
杖分左右次騎步隊前部皷吹次大護軍二員具常服捧雲釖居中並
行水精仗金鉞斧各一居中次別監四十人皆着黑衣紫巾分左右紅
陽繖一居中銀馬杌次之御輦靑扇二居中分左右次佩雲釖中樞四
員具器服橫行捧甲上護軍捧胄上護軍各一員捧弓矢上護軍十二
員皆具器服橫行次捧御衣護軍六員內侍府尙衣院內醫院官各具
常服隨之次標旗一兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之次兵曹
都摠府堂上官具器服橫行堂下官隨之次承旨六員注書史官各二
員隨之陪從官及義禁府堂下官二員具常服分左右次射隊以次侍

衛○續五禮儀　小駕導駕次先廂纛一居中交龍旗一居中兵曹都摠府堂下官各一員戎服佩劒弓矢宣傳官一員具常服佩劒隨之（陵幸及閱武時侍衛之官及百官皆戎服堂上官以上青天翼堂下官紅天翼別監亦皆紅衣後皆倣此）玄武旗之次施命諭書詔信之寶各一居中分左右尙瑞院官具常服隨之御衣襨居中內侍及尙衣院官具常服隨之白鶴旗之次內吹二十三人具器服居中分左右小輦之次槍劒軍三十名具器服小輦左右列行（陵幸及閱武時則有空駕轎無槍劒軍）龍扇之次內禁衛四員捧偃月刀分左右次司禁十六員具常服執朱杖分左右（陵幸則月刀司禁儀仗並落後於郊外）侍臣（常服）居中分左右（陵幸則無侍臣節次弘文館駕後隨之）次武兼及宣傳官具常服佩劒分左右（陵幸則宣傳官五員戰笠戰服駕後隨之）次別軍職戰笠戰服居中分左右（陵幸及閱武時則有駕前巡視令旗手其數臨時稟定）前部皷

吹（陵幸則無）守門將二員具常服捧雲劒弓矢居中並行紅陽繖之次五衞將二員戎服佩劒分左右次兵曹都摠府堂上堂下官戎服佩劒弓矢分左右次別雲劒四員戎服佩雲劒分左右銀馬杌一居中摠管二員具常服捧寶劒居中並行御輦（陵幸及閱武時則駕轎）椎牌軍八名戎服持椎牌駕前侍衞外行分左右次別破陣戎服擔鳥銃分左右武藝別監六十人黑天翼紫巾佩劒擔鳥銃分左右挾輦砲手八十名（陵幸及郊外經宿則二百名）具器服武藝別監外行分左右義禁府堂下官四員具常服率羅將砲手外行分左右駕前別抄三十人戰笠戰服義禁府堂下官外行分左右駕後禁軍五十人戰笠戰服別抄尾局鱗次分左右（陵幸及閱武時則並五馬作隊）

（駕後隨行）禁軍戰笠戰服駕後禁軍外行分左右扈衞軍官忠翊衞忠壯衞

戎服禁軍外行分左右（陵幸則留都）靑扇二御輦後居中分左右後部鼓吹（陵幸則無）內官一人捧御弓矢隨之內侍府司僕寺官御醫各具常服隨之承旨六員注書史官各二員各具常服隨之次槍劒軍三十名具器服作三隊橫行（陵幸則無）標旗一居中（陵幸則次於駕後禁軍之後）兵曹都摠府堂下官各一員具器服隨之兵曹都摠府堂上官各一員具器服橫行堂下官隨之藥院提調居中（陵幸則次於弘文館之後）義禁府堂下官一員率羅將橫行（陵幸則無）次宗親文武百官皆具常服分左右次監察二員分左右義禁府堂下官二員具常服率羅將分左右次後廂步軍作三行以次侍衛○祈雨祭小駕儀仗六丁旗各二三角旗一靑龍旗一黃龍旗一白虎旗一朱雀旗一玄武旗一令字旗二鳳扇二雀扇二豹骨朶一熊骨朶一銀粧

刀一金粧刀一銀立爪一金立爪一銀橫爪一金橫爪一銀鉞斧一金鉞斧一旄節二旌二蓋四英祖壬子祈雨時特命減數

王妃儀仗內侍府十六人執朱杖分左右在儀仗之外白澤旗二分左右先行一人執二人引二人夾着青衣皮帽子冊寶居中分左右戴馬各一匹蓋以華氈書吏二人夾扶引路十人着青衣紫巾尙瑞院官具常服隨之次銀鐙四分左右各一人執着紅衣皮帽子執鐙刀爪斧旄扇人同次金鐙四分左右次銀粧刀二分左右次金粧刀二分左右銀盂銀灌子各一居中各一人執着紫衣紫巾捧交倚執脚踏人同次銀立爪金立爪各二分左右次銀橫爪金橫爪各二分左右銀交椅居中脚踏隨之次旄節四分左右次銀鉞斧金鉞斧各二分左右次雀扇六分左右青蓋二居中分左右各一人執着青衣紫巾執紅蓋人同次鳳扇八分左右紅蓋二居中分左右次前部鼓吹

用大駕之半別監二十四人皆着黑衣紫巾分左右內侍二十人分左右在儀仗之內十人着紫衣十人着紅衣皆青匾頭鍍銀環多繪青行縢雲鞋紅陽繖居中內侍擎執青扇同輦擡擔內侍六十人青扇二居中分左右宮人八橫行步衣襆函負持人十二橫行着紫衣紫巾雲鞋次尙宮以下乘馬次內侍四人執朱杖分左右次內命婦乘轎次外命婦乘轎次內侍次宗親文武百官各一員監察二員義禁府堂下官二員具常服分左右侍衞

王世子儀仗麒麟旗二分左右在前凡中旗一人執二人引小旗一人執一人引皆着青衣皮帽子次白澤旗二分左右印馬居中蓋以華氈翊衞司書吏二人夾扶引路八人着青衣皂巾翊衞司官隨之玄鶴旗一在左白鶴旗一在右次駕龜仙人旗二居中分左右次豹骨朶子一在左各一人執着紅衣皮帽子執鐙刀爪扇旝旗人同熊骨朶子一在右令字旗二

分左右執人着紅衣皮帽子闕闥馬二匹具鞍粧居中分左右各二人牽着靑衣櫻色笠雲鞋次銀鐙二分左右金鐙二分左右銀粧刀一在左金粧刀一在右金鼓居中鼓左二人執金右一人執着紅衣皮帽子金立爪一在左銀立爪一在右次旌節二分左右旌二分左右次雀扇四分左右靑蓋二居中分左右各一人執着靑衣皁巾執繖靑扇人同司辟十六員具常服執烏杖分左右別監十人皆着黑衣皁巾居中分左右靑陽繖一居中忠贊衛十六員具常服步從上馬臺次之一人奉靑衣黑笠王世子輦捧擔六十人着靑衣皁巾鶴氅紅帶靑行縢雲鞋靑扇二居中分左右次司僕寺官四員侍從官左右翊衛佩釰左右司禦佩弓矢夾侍左右捧衣樹忠贊衛隨之侍講院翊衛司官皆具常服橫行侍衛

(補)世祖乙亥東宮舊無鹵簿至是始命叅酌 世宗朝東宮叅决庶務

時例置儀仗

補二年命自今常參時陳形名於前以爲例小交龍旗一纛一令五衛旗五大角一小角一招搖旗一皆忠義衛奉持角則吹螺赤

仁祖元年禮曹判書李廷龜啓王世子冠禮雖在未受册前名號既定請先用王世子儀仗從之詳見冠禮

二十七年禮曹啓王世孫册封時儀仗無可考考出實錄則王世孫闕外出入時別侍衛八人執烏杖騎馬分左右導從一款載錄而已其時事既未能詳知且古今異宜不無損益請就世子儀仗中降殺抽出靑陽繖一麒麟旗二靑盖二靑扇二烏杖八設行從之

英祖二十年進宴時始命依五禮儀排鹵簿儀仗舊制儀仗凡一百四

十五其中青陽傘二青龍幢一白虎幢一朱雀幢一玄武幢一銀交倚一銀脚踏一紅交倚一紅脚踏一銀灌子一銀盂子一皆廢置不列是時　上方命廷臣修續五禮儀大駕儀仗皆令依舊制排列自進宴時爲始儀仗排班之式有三等一曰大駕儀仗二曰法駕儀仗三曰小駕儀仗宗廟社稷行幸以大駕儀仗行之文廟永禧殿行幸以法駕儀仗行之城內外行幸則以小駕儀仗行之儀仗庫只行大小駕法而久廢法駕儀仗至是命悉復舊例

二十六年　下教曰元孫無他儀仗只烏杖忠賛衛六名青巾皮鞭六名內侍從之封世孫後去陽繖只軟青日傘軟青兩扇軟青盖二雀扇二旌節二金鐙一銀鐙一令字旗一熊骨朶一豹骨朶一麒麟旗二金

一鼓一仗馬二比世子儀仗有差以此定制
續五禮儀　王世子嬪儀仗黑陽繖一居中黑扇二分左右白澤旗二分左右銀鐙二分左右金鐙二分左右銀粧刀一在左金粧刀一在右銀立爪一在左金立爪一在右旄節二分左右雀扇二分左右黑蓋二分左右
續正祖十二年九月　靖陵幸行時　大駕渡江儀節　乘輿出幕次至船艙兵曹判書李文源跪請駐蹕宣傳官命起應退文源仍稟陞船艙號令放信砲三聲仍御龍舟文源跪稟行船號令吹大角三聲放起火一枝各營亦吹角放起火宣傳官跪稟鳴金二下大吹打點鼓點五方旗招各營亦鳴金大吹打點旗龍舟進泊南邊船艙宣傳官跪稟鳴

金三下吹打止各營亦鳴金吹打止文源跪稟下船號令放起火三枝乘輿過船艙仍降輿乘馬

續純祖十一年閏三月書下移御時元子輿衛節次

兵曹次知日傘奉持內禁御四人佩弓矢戎服步行武藝別監無虎鬚只佩劒十八人步行內侍八人歸遊赤二人衛後使令陪吏十人傳言色二員長番二員出入番全數司鑰吏曹奎章閣閣臣一員工房承旨一員別兼春秋一員領敦寧淸道一雙有屋轎內出輦輿軍皆靑巾服紅帶歸遊赤勿持仗陪書吏紅團領黑靴衛後使令如攔後樣爲之淸道軍靑色日傘以草綠爲質垂則紫芝四條

續二十七年二月王世子代理時儀仗分等遞減排用依英廟乙未下敎用法

兵曹判書金魯敬啓三等排班之例　大朝鹵簿之用大仗時　小朝用法仗　大朝用法仗時　小朝用小仗　大朝用小仗時　小朝用常時儀仗則隆殺適宜更無掣礙之端請以此永爲定式從之

續今　上光武元年卽皇帝位始改儀仗　御座後繖扇二日傘一在左殿內雙龍赤團扇四分左右次雙龍黃團扇四九龍黃蓋二翠華蓋二紅花團扇四靑花團扇四紅蓋四殿前金鉞斧在左陽繖水晶杖在右金交椅二分左右次金盥槃二次金唾壺二次拂塵四次麾二次黃麾四次金爐四次金香盒四次金水甁二香爐二分左右階下纛在左龍旗在右黃龍大纛在右金馬机二分左右豹尾槍左右各十五次靑

花方扇各二次清道旗各一次豹尾槍各二次四瀆旗各二金鼓旗各一次翠華旗各一次五色金龍小旗各四次列宿旗各七次殳各一次弓矢各二次金鼓旗各一次靑素旗各四次星各一次殳各二次弓矢各二次紫芝盖各一次黃九龍繖各四次鳴鳶旗在左儀鳳旗在右振鷺旗在左孔雀旗在右馴獅旗在左雲鶴旗在右角端旗在左白雉旗在右犀牛旗辟邪旗在左華蟲旗在右天鹿旗在左赤烏旗在右出警旗在左入蹕旗在右次左右星各三次列宿旗各七次鉞各一次五色花繖各二次長壽幢各一次紫幢各一次霓幢各一次儀鍠氅各一次吾仗各二次鉞各三次五色花繖各四次長壽幢各二次紫幢各二次霓幢各二次敭文振武旌各一次進善納言旌各一次儀鍠氅各二次

吾仗各四次天馬旗朱雀旗翔鸞旗赤熊旗在左遊麟旗黃熊旗在右
次五星旗在左五嶽旗在右次左右雉尾扇各二戟各一令旗各一白
澤旗各一靜鞭各二五色九龍繖各四次黃鵠旗在左黃龍華盖在右
次左右孔雀扇各四鸞鳳赤方扇各四教孝褒節旌各一明刑弼教旌
各一行慶施惠旌各一褒功懷遠旗各一御仗各四前面門旗二分左
右九龍黃盖分左右紫方繖各二赤方繖各二雉尾扇各四雙龍赤團
扇各二雙龍黃團扇各二單龍赤團扇各四單龍黃團扇各四紅燈各
三金節各二五色旗各一紅方繖各一靑方繖各一孔雀扇各二並分
左右又紅燈各二金節各一壽字扇各一並分左右月旗在左日旗在
右靑龍旗在左白虎旗在右羽葆幢各二豹尾旛各二龍頭旛各二信

旛各一絳引旛各二立爪各三臥爪各三儀刀各三引仗各三壽字扇各四羽葆幢各一豹尾旛各一信旛各一絳引旛各一立爪各二臥爪二儀刀各二引仗各二並分左右五雲旗五雷旗八風旗甘雨旗在左白澤旗玄武旗在右戟四分左右

皇太子儀仗繖扇二在　睿座後日傘在左階下引人仗各一旌節各一龍扇各一旌節各一鳳扇各一旌節各一雀扇各一旌節各一尾扇各一紅盖各一黑盖各一紅花團扇各二靑花團扇各二紅盖並分左右前面陽繖水晶杖金鉞斧幷在右豹尾旛二分左右金節二儀鍠氅二麾二白澤二黑旗二白旗二黃旗二紅旗二靑旗二金鼓旗二靑素旗四淸道旗二令旗二鉞二星二臥爪二立爪二吾仗二引仗二紅燈

二幷在左絳引旛二信旛二羽葆幢二霓幢二紫幢二長壽幢二靑花
方扇二雉尾扇二孔雀扇二壽字扇二五色花繖二紅花方繖二靑花
方繖二戟二殳二弓矢四儀刀四幷在右
續二年三月命幸行時陪從官以各府部院賛政叅賛協辦議官中各
一員奏判任中各一員
輦輿
高麗仁宗二十年乘象輅享太廟金主所賜也
毅宗時詳定儀　象輅朱漆金塗銀裝以象飾諸末駕赭白馬六祀郊
廟乘之軺軺輦以椶梠爲屋朱漆金塗銅龍鳳裝金銀線織成黃盤龍
罽褥一案一長竿一並朱漆案鋪以紅繡長竿飾以銀龍頭上元燃燈

八關會御樓大赦乘之其還闕乘平輦其制如軺輅而無屋

補高宗時崔瑀新造輦駕以水牛飾以金玉錦繡覆以五色氈窮極奢麗以獻王王嘆賞之

補麗制巡幸衛仗有平兜軺輅兩輦

本朝五禮儀　大輦赤質漆以朱紅畫用黃金粧用嵌金鐵左右有長杠兩端作鍍金龍頭冒之其上有長環杠下有小粧板周回設欄杠之正中有前後橫杠於四隅各立圓柱又其兩旁相近各立方柱設欄於四面並漆以朱以黃金外畫雲龍內畫雲鳳施板於底上有屋形漸穹隆而上盖以鵶青紵絲裏以綠紵絲四面周回設板簷上簷自下而上形漸向外欹傾塗以黃金畫以花草下簷自上直垂而下以金畫水波蓮

以靑綠紵絲層爲垂幨四梁以錫鍍金爲彎衝椽其末作金鳳頭口有圓環當屋頂以錫鍍金作二層葫蘆頂四周垂鴉靑紵絲帳裏用紅紵絲以紅繩連貫簷下金環隨時捲舒又垂朱簾於四面以綠絲編作龜紋緣以綠紵絲簾外及帳裏皆懸香帒子中置朱紅交倚具脚踏爲御座倚子座子皆用水花紋綠紵絲○小輦赤質漆以朱紅畫用黃金左右有長杠兩端作鍍金龍頭冒之杠下有足杠上施板豎四柱於其上以黃金畫雲龍一升一降三面低回設欄幷漆以朱其欄板以黃金畫麒麟白澤虛其前別作朱漆交倚以黃金畫雲龍安於其中爲御座倚子座子皆用繡綠紵絲脚踏垂於杠下上有屋其形漸穹隆而上盖以鴉靑紵絲裏藍紵絲四面周回設上下板簷以靑綠紵絲層爲垂幨四

梁以銅鍍金爲彎衝椽其末作金鳳頭口有圓環當屋頂以銅鍍金爲葫蘆頂餘並同大輦○小輿赤質漆以朱紅畵用黃金制並如小輦但無屋○王妃大輦赤質漆以朱紅畵用黃金粧用絲金鐵左右有長杠兩端作鍍金龍頭冒之杠上施板於四隅立圓柱又其兩旁相近各立方柱設欄於四面並漆以朱以黃金畵水波蓮上有屋形漸穹隆而上蓋以鴉青紵絲內施簟網四面周回設上下板簷以青綠紵絲層爲垂幨四梁以錫鍍金爲彎衝椽其末作金鳳頭口有圓環當屋頂以錫鍍金爲胡蘆頂四周垂鴉青紵絲帳裏用紅紵絲以紅繩連貫簷下金環隨時舒捲又垂朱簾於四面以綠絲編作龜紋緣以綠紵絲○王妃小輦制並如大輦惟四柱○王世子輦左右長杠二烏漆兩端作鍍金龍

頭冒之杠下有足杠上施板竪四柱於其上漆以朱左右欄板以五采畫騶虞蹲龍白澤獅子後面以綵畫白象麒麟靑獅子虛其前別作朱漆交倚置於其上爲座脚踏垂於杠下上有屋形漸穹隆而上盖以鴉靑紵絲四面周回設上下板簷以靑綠紵絲層爲垂幨四梁以錫鍍金爲彎衝椽其末作金鳳頭口有圓環當屋頂以錫鍍金爲葫蘆頂餘並同御輦制

補顯宗乙亥禮曹以　大王大妃輦輿儀物請問于大臣儒臣諸大臣以爲　大王大妃方在朞服中與三年喪有別輦輿儀物當用玄宋時烈以爲　大王大妃內持衰麻外用玄黑似甚無謂盖五服之人喪次主素而他處主玄後世之末失也然常人壓屈故程子以爲不禁冒哀

守常至於人君則不然春秋之義人君不言出蓋雖下邑自與宮內無
異故國中無非自伸之地而以示王者無外之義今　大王大妃持
先王之服而未免有變改之地則恐違春秋之義命從時烈議
英祖二十三年　教曰致美黻冕稱大禹之聖　太廟凡節既用無紋
而卽予儀仗用其有紋非所以法古意此後則紅陽傘用無紋日傘用
方紬輿輦儀仗所用亦從此例
二十六年　教曰元孫乘有屋轎封世孫後其乘稱輦而世子輦七間
十四名此則五間十名所謂有屋轎雖比輦差等此乃婦人所用於禮
何差等輦稱小輿制樣依輦五間十名此乃義起問議以奏問議後仍
爲定例

補 二十七年命司僕寺凡輦輿無得畫金

三十七年命輦輿金飾改以錫粧　教曰嘉禮輦輿所飾銅鍍金云我朝諸嬪以下所乘飾以豆錫而色如金外輦已禁金起畫自今嘉禮妃輦輿所飾勿用金代以錫此後各殿輦輿新造修補時用此例錫粧（互見婚禮）

四十一年下　御製于太僕曰我國文獻踈漏故事無徵駕前副輦莫知何輦今年乃問卽昔年　孝宗大王龍灣所御之舊轎云故卽命奉來詳細親審果有下裝非輦可知其粧盖字爲副輦無疑且老吏相傳年九十輦直猶言傳說已分明制樣又若此嗚呼丁丑我　慈聖嘉禮時輦輿親書壬午嘉禮時輦六字鐫揭奉安于外寺德應房今遵此例

亦親書龍灣所御舊轎六字鐫揭同奉安於此房大小朝儀宜有副輦而古輦不敢新製有弊昔年受賜潛邸駕轎付諸度支如例粧修始用於仲秋十五日展謁時

補續五禮儀補　世子嬪輦制同世子輦而差小前爲雙窓不設倚○王世孫輦制同王世子輦而惟以柱黑漆○世孫嬪輦制同王世孫輦而惟前爲雙窓不設倚

續正祖十九年閏二月　上陪　惠慶宮詣　顯隆園時太僕寺造進慈宮駕轎輿盖簾帳一一親覽既又躬御轎內以試間架廣狹制樣便否

增補文獻備考卷之七十九

弘文館 纂輯 校正

禮考 二十六

章服 一 ○羅麗以上衣服總制 ○君服 ○臣服 ○雜服

檀君元年教民編髮蓋首 以下羅麗以上衣服總論

箕子朝鮮衣冠制度悉同中國

補 尹根壽曰平壤有藤杖一雙相傳爲箕子杖一則中絕以黃錫包束其折處盛之漆匣凡監司出衙驍騎兩人持而前導監司坐而聽政對賓客輒植之階上左右承以朱漆木至壬辰倭亂見失云

補江陵人李有根家有世傳古烏玉笏短而且狹與我朝之制大異其面刻痕微有箕子笏三字舊老皆以箕子笏稱之襄陽文官崔逵泰作序緘送于判書李德壽轉入于楓宸云

衛滿朝鮮椎結夷服

馬韓以纓珠綴衣爲飾及縣頸垂耳魁頭魁頭猶科頭謂以髮縈繞成科結也露紒布袍草履

弁辰俗好衣幘下戶詣郡朝謁皆假衣幘自服印綬弁辰即弁韓也北史則以此載之馬韓

濊男女皆衣曲領○男子繫銀花廣數寸以爲飾

扶餘在國衣尙白白布大袂袍袴履革鞜出國則尙繒繡錦罽大人加

狐狸狖白黑貂裘以金銀飾冒

補晉書夫餘人凡奉使者皆衣錦罽

渤海服章亦有紫緋綠牙笏金銀魚之制

新羅眞德主二年金春秋入唐衣服請襲唐儀唐帝賜衣帶始服中朝

衣冠以下君服

補唐玄宗賜新羅王五色羅紫繡紋袍

高勾麗王服五采以白羅製冠革帶金釦

百濟古尒王二十八年王服紫大袖袍靑錦袴金花飾烏羅冠素皮帶

烏革履坐南堂聽事

高麗國初視朝服制用柘黃袍

太祖時新羅敬順王獻眞平王玉帶初眞平王時有神人降於殿庭謂王曰上帝命我傳賜玉帶王跪受凡郊廟大祀皆用之時人讃曰雲外天頒玉帶圍辟雍龍衮雅相宜吾君自此身彌重准擬明朝鐵作墀及敬順王降來獻乃鐫金安玉排方腰帶長十圍六十二銙也命藏于物藏庫先是新羅使金律來太祖問曰聞新羅有聖帝帶有諸律對不知敬順偏問群臣無知者有皇龍寺僧年過九十者曰予聞眞平大王所服歷代傳寶藏在南庫遂開庫覓之風雨暴作白晝晦暝乃擇日齋祭然後得之

補輿服志曰王太祖開國初事多草刱冠服之制皆用羅舊

文宗三年詔曰朕覽羣臣所上封事多言俗尙侈靡攸司援先王典禮

衣服車馬品制詳定以聞
十二年禮司奏伏准制旨御服備禮之時當服紅黃色其餘色可服者
博考前典以奏按律歷志黃者中之色君之服也唐史云天子服用赤
黃遂禁士庶不得以三黃爲服又云絳紗衣朔日受朝則服之開元禮
云皇帝祈穀圜丘服絳紗袍古史云一染謂之絳註纁紅也然則帝王
之服備禮則黃紫絳三色如宴饗小會取其便宜今所服紅黃外更無
餘色
十九年契丹賜王及世子九旒冠九章服
二十六年改定章服制度
三十二年宋神宗賜紫花羅夾公服一領及紅花羅繡夾包肚勒帛白

綾夾袴腰帶二條一條玉一十六稻鏤塵百戲孩兒頭尾共一十事玳瑁襯金鏴紅鞓成釘一條透犀一十七稻頭尾共一十事玳瑁襯金鏴紅鞓成釘

仁宗七年詔曰先王法服上下有別逮德下衰法與時弊衣服無等人不節儉我太祖景行華夏之法切禁丹狄之俗今則上下競華靡之風襲丹狄之俗往而不返深可歎也今朕庶幾率先以革末俗乘輿服御之物皆去華尙質

十八年詔定禘禮服章王服冕九旒七章

毅宗時詳定　王祀圜丘社稷大廟先農服袞冕九旒每旒十二玉玉用赤白蒼相間纊亦如之版廣八寸長一尺六寸前圓後方前高八寸

五分後高九寸五分前俛後仰玄表朱裏前後　延青紘青紞青瑱青纊犀簪導長一尺二寸袞服玄衣五章繪以山龍華蟲火宗彝纁裳四章繡以藻米黼黻纁色紕以爵韋今以帛代純以素紃以五采繡山火貫於革帶白羅中單繡黼領大帶素終辟紐約用組組用赤白蒼三色織其垂與紳齊白玉雙佩革帶朱組綬絲網玉環繫衣上朱綠帶繫中單上素襪綦帶赤舃赤繶赤純青絇綦帶○王大朝會服赭黃袍小會梔黃衣

元宗爲世子時赴元迎謁皇弟忽必烈於梁楚之郊服軟角烏紗幞頭廣袖紫羅袍犀鞓象笏

十三年世子至自元國人見世子辮髮胡服皆歎息至有泣下者印公

秀勸王效元俗改服色王曰吾未忍遽變祖宗之法我死之後卿等自爲之

忠烈王二十七年以芝黃代赭袍紅傘代黃傘避僭制也

三十年復用黃袍黃傘以元使言朝廷未有明禁也

恭愍王元年監察大夫李衍宗言辮髮胡服非先王之制願殿下勿效王悅卽解辮髮

十九年明太祖高皇帝賜冕服遠遊冠服孝慈皇后賜王妃冠服

冕服圭九寸冕靑珠九旒靑衣纁裳九章畫龍山華蟲火宗彝五章在衣繡藻粉米黼黻四章在裳白紗中單黼領靑緣袖襴蔽膝纁色繡山火二章革帶金鉤䚢玉佩赤白縹綠四采綬小綬三間施金環

大帶表裏白羅紅綠白襪赤履奉祀朝覲之服也遠遊冠七梁加金博山附蟬七首上施珠翠犀簪導絳紗袍紅裳白紗中單黑領靑緣袖裙襦紗蔽膝白假帶方心曲領紅革帶金鉤鰈白襪黑舄受群臣朝賀服之〇王妃冠服冠飾以七翬二鳳花釵九樹小花如大花之數兩博鬢九鈿翟衣靑質繡翟九等素紗中單黼領羅縠爲緣以紅色蔽膝如裳色以緅爲領緣繡翟二等大帶隨衣色革帶金鉤鰈佩綬靑襪靑舄

史臣曰吾東自三國以來冠服皆循土風新羅武烈王法唐制儀章服飾稍擬中華高麗初庶事草刱未遑制作光宗始定百官公服文物漸備中因兵火儀文散逸毅宗命崔允儀會稡前代典故

雜采唐制詳定朝廷儀注上而冕旒輿服下而百僚冠服皆斟酌纂定以爲一代之制行之已久事元以來開剃辮髮襲胡服殆將百年及大明當天文軌攸同賜王冕服王妃群臣亦皆有賜衣冠服飾煥然一新使我東方得免胡元左衽之俗復見禮樂文物之盛誠千載盛際也

恭愍王象笏一白玉帶一銅鐵茘枝金帶一牧丹金帶一烏犀帶一在安東府司馹駕時所賜也

辛昌卽位初衣冠復從華制

大司憲趙浚言祖宗衣冠悉遵唐制迨至元朝壓於時王之制變華從戎上王追復祖宗之盛中爲執政所改殿下卽位親服華制與一

國更始願令憲司限日從制

本朝 太祖三年明太祖賜冕服九章圭玉佩王妃珠翠七翟冠霞帔金墜

太宗二年明建文帝遣行人潘文奎賜九章冕服曰玉圭曰玄冕曰繒衣繒五章龍山火蟲宗彝曰纁繒裳曰大帶曰白繒中單衣曰雙佩曰紅綬曰白羅方心曲領曰纁繒蔽膝曰緋襪曰緋舄

臣謹按明惠宗皇帝賜冕服据攷事撮要載錄而五禮儀則云永樂元年欽賜九章冕服未詳孰是 補臣謹按 獻陵神道碑 惠宗辛巳成祖癸未俱有冕服之賜而九章二字始見於癸未

補成俔曰 太宗朝王妃冠服自明而來宮中不知翟衣披荷之

法乃招明昇母彭氏曾爲蜀國皇太后者入宮指教然後始服之

按陳理無子只有外孫倪常從其外孫曹公家見其所藏刺繡文錦

世宗十年　上慮世子冠服無定制會大臣議下季良啓請遣使以奏

季良賷命而行明宣宗降勑賜世子六梁冠

十二年明帝賜王世子七章冕服

臣謹按明宣宗皇帝賜王世子冕服据攷事撮要載錄而五禮儀則云景泰元年欽賜七章冕服未詳孰是補臣謹按英陵神道碑見之景泰元年恐是

二十年明英宗賜遠遊冠絳紗袍玉佩赤舃禮曹判書許稠言臣謹稽

古制唐用韠袍謁先聖韠袍雖不詳其制疑今之絳紗袍也　上曰絳

紗袍臨群臣之服豈可服此謁先聖乎我將服衮冕以謁 補 臣謹按寶鑑作卽位年學校考作十一年此作二十年未詳孰是而十一年有謁聖之禮則十一年恐是

補 徐居正雜記曰 世廟性惟恭儉嘗入內殿見御紺色木綿虎裘穿靑草鞋笠纓用純木携竹杖雖漢文澣濯亦不如是之儉素也

成宗朝尹孝孫等建言王世子服朝服無貴貴之義請具七梁遠遊冠絳紗袍 上下其議皆曰可遂爲定式

五禮儀 殿下冕服九章圭以靑玉爲之長九寸冕版廣八寸長尺六寸前圓後方玄覆纁裏以繒爲之前高八寸五分後高九寸五分以金飾之九旒每旒九玉五采先朱次白次蒼次黃次黑旒長九寸前後十

八旒金簪晃之旁屬玄紘垂玉瑱以充耳用紫組二屬於兩旁結之頷下而垂其餘又以朱組一條繫之左笄遶頤下自右而上仰屬於笄屈繫之垂其餘爲飾衣以繒爲之其色玄（青黑而微有赤意謂之玄）繪五章龍山火華蟲宗彝於其上（繪陽事也故在衣繡陰功也故在裳）裳以繒爲之其色纁（三染絳色爲纁）以七幅爲之前三幅後四幅每幅兩旁各縫一寸謂之削幅腰間辟積無數裳側有純謂之綼裳下有純謂之緆綼緆之廣各寸半表裏合爲三寸繡四章藻粉米黼黻於其上大帶以緋白繒合而縫之中單以繒爲之青領標襈裾繪黻十一於領佩一上設衡以金鉤次以重衡中以琚瑀下有雙璜衡牙在雙璜之間又設雙滴在衡牙兩璜之間穿以藥玉珠其衡琚瑀雙璜衡牙滴子並以珉玉綬以紅花綿爲之施以雙金環方心

曲領以白羅爲之旁有兩纓左綠右紅蔽膝以繒爲之其色纁上有紕下有純去上五寸繡以藻粉米黼黻襪以緋段爲表緋綃爲裏舃以緋段爲表白繒爲裏○王世子冕服七章圭靑玉七寸五禮儀本文云同九章冕制與九章同惟八旒每旒八玉三采先朱次白次蒼衣制與九章同惟繪三章火華蟲宗彝於其上裳大帶中單佩綬方心曲領蔽膝襪舃並與九章同○遠遊冠服圭以靑玉爲之冠以羅爲之其色玄九梁每梁十八玉前九玉後九玉五采先黃次蒼次白次朱次黑金簪用朱組二屬於兩旁結之領下而垂其餘衣以絳羅爲之裳以絳羅爲之前三幅後四幅每幅兩旁各縫一寸謂之削幅腰間辟積無數裳側有純謂之綼裳下有純謂之緆綼緆之廣各寸半表裏合爲三寸大帶以緋白羅合而縫

之中單以白羅爲之赤領褾襈裾繪黻十一於領佩綬制與冕服同蔽膝以絳羅爲之上有紕下有純襪舄制與冕服同

宣祖二十一年 上曰禮云君賜衣服服以拜賜古人於君賜之物必服之者所以榮君恩也上年明帝神宗皇帝 賜蟒衣置之臥榻上夙夜拱北竊祝而惶恐不敢服今將祗見 先王予欲服此以覲 祖先

二十九年以倭亂播越之際淪失恩賜誥命冕服差賀節使臣趙挺奏請補賜挺回明帝補賜冕服誥命曰事上莅下須此修容復漢威儀朕所矜許 上卽奉表陳謝有司以欽賜冕服長短不適體請改造 上曰皇上之賜當服之無斁何敢改也予於壬辰蒼黃西遷之時宮中之物悉棄之惟吾皇上所賜蟒龍衣手索提出擬於死時必着此衣而終

其衣至今猶在時或披見不覺涕下也

補鄭載崙曰　宣廟朝臺臣有以近來服飾華美爲言者　宣廟

披裹衣示之曰予衣亦用綿布臣子服用豈有過於予者耶諸臣

惶愧自是侈習一變所御綿布衣尙在其時王子家後孫云

仁祖二十三年王世孫將行册禮命議冠服制度以雙童髻雙玉導空

頂幘黑色衮龍袍方龍補去肩龍水晶帶翼善冠五章冕服議定

領議政金瑬議曰以古人所謂依於諸王則輕同於諸皇則重者之

言隆殺之節別焉以大明會典所載冠袍之制觀之太子太孫服色

之等級無甚遠焉而太子太孫所御之袍旣同絳色則今之服色可

推而定也補子則謹考會典有公侯駙馬伯花樣麒麟而乃文武一

品官之上我國攷事撮要列於文武一品之上此則錄之者誤不敢知其必中於禮也群王長子用方龍補今若去肩龍而只用方龍補則禮有殺而事有據矣一品用玉帶二品用犀帶會典之制也玉則已重犀則涉於輕通典有皇太子用金飾象笏之制亦有世孫用玉導寶飾之制倣此而用玉質金飾之帶則上別於世子下異於群臣似或當矣

禮曹啓曰元孫玉帶與世子之帶無別則亦涉未妥禮記月令篇有蒼赤白玄之分世子所執之圭亦青色元孫之帶用以青玉稍別於世子之帶恐當　教曰頃年使臣金堉回還之時都督付送水晶帶其用於王公可知也領議政金墪言水晶帶古制無可據伏見　下

教始知中原盖有此帶而有司之請用靑玉意亦有在請擇於斯二者 上命用水晶

上初命冠用紗帽出入時乘馬以行領議政金墍議曰紗帽文武百官之所同乘馬二品以下百官之所同紗帽乘馬與百官無別只用方龍補子水晶帶則恐不合宜 上遂命用翼善冠乘屋轎

補孝宗八年 教曰拜陵之時戴笠乘轎終覺不便其令儒臣熟講以定之弘文舘啓曰 陵幸時冠服考諸五禮儀翼善冠衮龍袍而無分於輿轎也

顯宗八年定王世子冠制雙童髻雙玉導空頂幘

禮曹啓曰取考杜氏通典文獻通考皇太子未冠雙童髻空頂黑介

幘雙玉導加寶飾旣無圖形註䟽又無明白出處又考唐書車服志黑介幘三品三梁五品兩梁九品一梁此乃卿士所着晉書云童子幘無屋屋卽梁也幘則一也而有梁則爲黑介幘無梁則爲空頂黑介幘通考所謂太子未冠時所着空頂幘似是黑介幘之無梁當倣卽今梁冠之制而無屋

補 崇陵行狀曰 顯廟尤好儉約非表衣不服錦綺

補 肅宗朝承旨徐文重陳近世侈靡之弊仍言臣祖母貞愼翁主之喪以 宣祖遺衣襯用於送終卽靑染三升短襦衣及三升襦袴也想必平日所服皆如是耳此所當取則者也○己卯知經筵李濡又引 宣廟朝時御三升衣戒飭宮中毋服錦繡之事縷縷

申戒　上並嘉納之

補肅宗十七年嘗以銀鼠皮作御裘副提學權瑎請對引晉武帝唐玄宗焚雉頭裘錦繡帳之事陳勉　上下備忘嘉奬卽下銀鼠裘二領于政院命焚之

補綸音夫獒者不過一畜物而在昔姬周西旅貢獒君奭作書惓惓告戒武王者何哉恐或其玩物喪志終累大德也今日筵中副提學權瑎以却異物昭儉德之意縷縷陳達辭意激切欵欵忠愛古今一般予旣已嘉其誠而可其奏矣今以御裘及未裁縫者並下本院其令尙方悉焚之以示予翕受敷施之實

三十九年命叅考五禮儀大明會典釐正進御冠服始正大帶素表紅

裏之制

禮官金宇杭閔鎭遠尙衣提調金柱臣閔鎭厚朴弼明啓曰時御遠遊冠與五禮儀合而每梁十八玉前九玉後九玉與大明會典每梁一玉左右螺文前面雕文上排一玉差異中單與五禮儀會典合絳紗袍與五禮儀合裳純之廣比五禮儀倍之蔽膝合於會典但銀鉤與玉鉤異大帶紅表素裏與古禮及會典相反大綬聯付於大帶反掩覆大帶條帶五禮儀會典所無玉佩與五禮儀合而無金鉤赤襪紐合於會典玉圭五禮儀不言尺寸冕服冠與五禮儀會典合但組朱今無中單及衮衣與五禮儀會典合裳純之廣及蔽膝銀鉤與遠遊冠服同玉圭與五禮儀合翼善冠五禮儀不言制度與會典合而

前面靑絲辮絡後面兩折角之間又有兩小角會典所無翟衣五禮儀不言制度以紅爲質異於會典之靑質織文非翟而似鳳前面六等後面九等亦異於會典九等冠不用首飾異於會典九翬四鳳九翟等冠遠遊冕衮服色小小差違者旣多而翟衣冠則五禮儀元無所載當從會典集禮釐正而明制旣未目覩中朝錦繒色品尺度與我國絕異只憑文字圖畫欲爲釐改恐未免差訛如大帶之最違禮制者外有難輕議

補英祖十七年襄陽文官崔逵泰以靑玉圭送於右議政趙顯命曰壬辰亂江陵留陣之地得此圭也顯命白其言　上取而覽之以問筵臣對曰書傳周禮桓圭長九尺信圭躬圭長七寸博皆三寸厚皆半寸左

右剡皆半寸云今以古今禮器尺度其圭則長果七寸博不滿二寸厚與剡俱異　上命尚方依古制以靑玉造諸侯及世子之圭周尺長九寸廣三寸厚五分盖倣永樂欽賜之制也

補十八年有人得古圭於平壤土中以獻曰此箕子圭也　上以問筵臣筵臣對曰殷尚玄箕子圭必玄而今不玄伊靑非也　上曰然此明高皇帝所賜與我國而失於壬辰西狩者也

十九年　敎曰禮文詳備由於　英廟而我國人品粗率儀文制度放忽者多况冕衣昔日受賜者服此服入　廟庭固可重矣而今則纁裳隱於玄衣之中其令尚方更其制度以表上玄下纁之義

舊制冕服絳紗袍大帶所繫小帶用深靑絲絛兒　肅宗三十九年

大帶蹙正時依古禮用深靑廣多繪後綬則用中國紅花錦 英祖
二十二年禁紋緞後令尙方織造赤靑玄縹綠緞而無紋凡十五條
下端網垂仍以後綬所織絲結之分爲三段
補二十三年命禮官及尙方諸臣議定冕服制度尙方舊有冕服圖乃
明朝所頒賜而今所用冕服組綬佩帶皆取貿燕市故多不中式至是
命依圖式定之
補教曰致美黻冕大禹之聖太廟用無紋而予儀仗用有紋非所以法
古此後紅凉傘用無紋日傘用方紬輦輿儀仗亦依此例補後又命
版位褥席以鄉紬代交色段
補三十三年 教曰 東朝偶檢集祥殿舊藏得一玉帶賜予卽 宣

廟所御而 肅廟乙亥御此帶朝叅以諺文備書前後事於帶匣令得之亦異矣明日遂御玉帶焚香于 璿源殿是年秋亦以此帶試士于
勤政殿

續正祖御製 英祖行錄曰王不着紋緞亦不御紬袴所御之衣或多屢澣而至有見絮者

續元陵行狀曰嘗 教曰昔我 先祖衾與袴皆木綿布宮中傳爲美事予素不喜奢華且以 聖祖爲法故令尙方製黑布笠他日必見予志之少展也又曰嘗語筵臣曰予自辛丑承儲慨然欲以大布大帛挽回世道予着錦綺而使群下着木綿則亦不能行矣尙方織錦坊可自今永撤勿復請設

續正祖時　惠慶宮獻敬皇后服色就議大臣領議政金尙喆等議　惠慶宮儀仗凡節皆用黑色其於禮服似無異同　敎以　惠慶宮所御翟衣服色係是無例紫有貳尊之嫌黑無異制之意若紅若藍各有用處惟深靑一色最近以此爲定

續十五年四月命玉圭奉進由右　承旨洪明浩啓動駕時玉圭或右奉進或左奉進初無定制殊甚未安臣適見院中故事故重臣鄭經世爲都承旨時以禮當由右之意有所陳白故仰達矣從之

續純祖四年八月　華寧殿行禮時服色用衮袍從禮判韓用龜之言也

續憲宗十三年二月幸行時服色問議于大臣判府事權敦仁以爲陵幸服色之用戎服卽出於幸行而寓詰戎之政則戎服軍服固安有分別哉華城幸行之定以軍服精義有在若依華幸例並以軍服爲定實爲一衣章務簡便之政第自 上服御若依華幸時臨時稟旨則陪衛服色之先爲定制其於從上服之義似有逕庭之嫌矣 敎以自上服依華幸例而隨駕服色亦依華幸例爲之

續哲宗元年二月命山陵展謁時服色以黲袍爲定從禮曹啓也

續十一年二月命無論遠近幸行時服色定以軍服

續今 上五年三月天漢殿展謁時服色命以衮服定式

續七年 孝昌墓展拜 上服黲袍從陞百官服淺淡服

禮曹以 哲宗癸亥 懿昭墓展拜時例自上服衮龍袍從陞百官黑團領至是特命收議於大臣更爲著式

【續】二十七年十月命幸行時服色以布帖裏磨鍊百官亦依此（時有神貞皇后喪）

【續】二十九年幸行 綏陵時用布冠服

【補】續五禮儀 殿下冕服圭以白玉爲之長九寸博三寸

【補】續五禮儀補 殿下視事服翼善冠裏以毛羅兩小角貼後向上衮龍袍以大紅緞爲之袍前後貼金五爪圖龍補袍左右肩同夏則用大紅紗玉帶以雕玉爲之裏以大紅緞而金畫之靴以黑鹿子皮爲之夏則黑黍皮○王妃禮服圭以白玉爲之同殿下圭首飾略如周禮而加

以金粧翟衣以大紅緞爲之前面左右相對直下不相掩長齊裳端後長過裳端尺餘衣前後貼金繡五爪圓龍補前補下貼繡圓翟左七右七以至衣端而在衣端者左右各一曲貼如相連又補下貼繡圓翟左九右九以至衣端而又貼一翟於端之中如相連左右袂廣齊衣之前長袂口外面亦貼繡圓翟左九右九其數共五十一霞帔以黑緞爲表紅綃爲裏以金繪雲霞二十八翟文二十六裳以青緞爲之前三幅短而連縫後四幅長而各二幅連縫以相掩前後有襞積中下列貼織金龍（俗稱膝蘭）大帶以大紅緞爲表白綾爲裏緣以綠緞玉帶以雕玉爲之裏以青緞而金繪鳳佩綬襪並同殿下制蔽膝同殿下蔽膝而無繪舃同殿下舃而惟舃端貼紅綠絲花三〇王世子遠遊冠服圭以青玉爲之

遠遊冠以毛羅裏之兩旁有朱組制同殿下冠而惟冠梁八每梁前後
各八玉三采有金簪袍及裳皆以絳羅爲之亦同殿下袍裳大帶以緋
白羅合縫亦同殿下帶中單以白羅爲之亦同殿下中單而惟領黻各
四於領左右一於領後佩綬襪舃並同冕服制蔽膝以絳羅爲之亦同
殿下蔽膝書筵服翼善冠同殿下冠衮龍袍以黑緞爲之制同殿下袍
而前後貼金四爪圓龍補袍左右肩同夏則用黑紗玉帶以不雕玉爲
之裏以黑緞而金畵之靴同殿下靴冠禮前空頂幘制如冕而無版無
梳裏以毛羅而飾以紙金兩旁有朱組簪用雙玉導○世子嬪禮服圭
以靑玉爲之同王世子圭首飾霞帔大帶佩綬蔽膝並同王妃制翟衣
以黑緞爲之衣前後貼金繡四爪圓龍補而衣制與繡圓翟同王妃服

裳同王妃裳而裳中下列貼織金鳳玉帶以不雕玉爲之裏以靑緞金
繪鳳襪以黑緞爲之舄以黑緞爲表白羅爲裏舄端絲花同王妃舄○
王世孫冕服圭以靑玉爲之制同王世子圭而惟長七寸冕同王世子
冕而惟七旒每旒七玉三采有金簪衣同王世子衣而惟繪藻一於左
右肩藻二宗彝粉米各三於左右袂端裳同王世子裳而惟繪黻各一
於前裳左右幅中單同王世子中單而惟繪黻各三於領左右一於領
後大帶佩綬方心曲領襪舄並同王世子制蔽膝同王世子蔽膝而惟
繪黼黻各一於左右遠遊冠服制同王世子而遠遊冠惟七梁每梁前
後各七玉三采冠禮前空頂幘同王世子制講書服翼善冠及靴同王
世子制袞龍袍制同王世子而惟袍前後貼金三爪方龍補左右肩無

貼水精帶不雕裏以青緞而金畫之○世孫嬪禮服並同世子嬪而惟
翟衣前後貼金繡三爪方龍補水精帶同世孫帶
【續】光武元年始定皇帝冕服之制取大明會典所載　冕制以圓匡烏
紗冒之冠上有覆版長兩尺四寸廣兩尺二寸玄表朱裏前圓後方前
後各七采玉珠十二旒以黃赤青白黑紅綠爲之玉珩玉簪導朱纓青
纊充耳綴以玉珠二凡尺皆以周尺爲度　衮玄色織六章日月在肩
各徑五寸星山在後龍華蟲在兩袖長不掩裳之六章　裳纁色爲幅
七前三幅後四幅連屬如帷繡六章分作四行火宗彝藻爲二行米黼
黻爲二行　中單素紗爲之青緣領織黻文十二　蔽膝隨裳色羅爲
之上繡龍一　大帶素衣朱裏上緣以朱下以綠不用錦　革帶前用

玉其後無玉以佩綬繫以掩之　玉佩二各用玉珩一瑀一琚二衝牙
一璜二瑀下有玉花玉花叉垂二玉滴琢飾雲龍文描金自珩而下繫
組五貫以玉珠行則衝牙二滴與璜相觸有聲其上金鉤二有二小綬
六采以副之六采黃白赤玄縹綠纁質　大綬六采黃白赤玄縹綠纁
質　圭白玉爲之長尺二寸剡其上下以黃綺約之上刻山形四盛以
黃綺囊藉以黃錦　襪舄皆赤色黃絛緣玄纓結　凡祭天地宗廟社
稷先農及册拜正朝冬至聖節服袞冕○通天冠絳紗袍　冠用烏紗
冒之前後各十二縫其中各綴五朵玉十二以爲飾玉簪導紅組纓
袍本色領褾襈裾　紅裳如冕服內裳制但不織章數　中單以素紗
爲之如深衣制紅領褾襈裾領織黻文十三　蔽膝隨裳色本色緣有

玉鉤二　圭長如冕服之圭有脊並雙植文剡其上黃綺約其下及有
韜金龍文　玉佩大帶大綬襪舄俱如冕服內制　凡朔望視朝降詔
降香進表朝覲服通天冠絳紗袍○常服　翼善冠其頂前低後高烏
紗冒之兩角折上徽出頂外　袍黃色盤領窄袖前後及兩肩各金織
盤龍一帶用玉　靴以皮爲之○皇后冠服　九龍四鳳冠漆竹絲爲
圓匡冒以翡翠上飾翠龍九金鳳四正中一龍銜大珠一上有翠蓋下
垂珠結餘皆口銜珠滴珠翠雲四十片大珠花十二樹小珠花如大珠
花之數三博鬢飾以金龍翠雲皆垂珠滴翠口圈一副上飾珠寶鈿花
十二翠鈿如其數托裏金口圈一副珠翠面花五事珠排環一對皂羅
額子一描金龍文用珠二十一顆　翟衣深靑爲質織翟文十有二等

間以小輪花紅領褾襈裾織金雲龍文紵紗絲羅隨用　中單玉色紗爲之紅領褾襈裾領織黻文十三或用線羅　蔽膝隨衣色織翟爲章三等間以小輪花四以緅爲領緣織金雲龍文紵絲紗羅隨用　玉穀圭長周尺七寸剡其上瑑穀文黃綺約其下別以黃袋韜之金龍文　玉革帶靑綺鞓描金雲龍文玉事件十金事件四　大帶表裏俱靑紅相半其末純紅而下垂織金雲龍文上以朱緣下以綠緣並靑綺副帶一　綬五采黃赤白縹綠纁質間施二玉環皆織成　玉佩二各用玉珩一瑀一琚二衝牙一璜二瑀下有玉花玉花下又垂二玉滴瑑飾雲龍文描金自珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與二璜相觸有聲上有金鉤有小綬五采以副之五采黃赤白縹綠纁質織成　靑襪

舄襪以青羅為之舄用青綺飾以描金雲龍文皂線純每舄首加珠五顆○皇妃冠服　九翟冠二頂冠以皂縠為之附以翠博山飾以大珠翟二小珠翟三翠翟四皆口銜珠滴冠中寶珠一座前後珠牡丹花二朵蘂頭八箇翟葉三十六葉珠翠穰花鬢二朵承以小連雲六片翠頂雲一座上飾珠五顆珠翠雲十一片翠口圈一副金寶細花九箇上用珠九顆金鳳一對口銜珠結金簪一對　鞠衣青色胸背鸞鳳雲文用織金或繡或加鋪翠圈金飾以珠　大帶青線羅為之有緣餘或紅或綠各隨鞠衣色　玉穀圭長七尺剡其上瑑穀文以錦約其下並韜○皇太子冠服　冕冠玄表朱裏前圓後方前後各九旒每旒各五采繅九就貫五采玉九赤白青黃黑相次玉衡金簪玄紞垂青纊充耳用青玉

承以白玉瑱珠紘纓　衮服九章玄衣五章龍在肩山在背火華蟲宗彝在袖（每袖各三）皆織成本色領褾襈裾　裳纁色四章織藻粉米黼黻各二前三幅後四幅不相屬共腰有襞積本色綼裼　中單以素紗爲之靑領褾襈裾領織黻文十一　蔽膝隨裳色四章織藻粉米黼黻本色緣有紃施于縫中其上玉鉤二玉佩二各用玉珩一瑀一琚一衝牙一璜二瑀下有玉花花下垂二玉滴瑑雲龍文描金自珩而下繫組五貫以玉珠上有金鉤小綬四采以副之四采赤白縹綠纁質　大帶素表朱裏在腰及垂皆有綼上綼以朱下綼以綠細約靑組　大綬四采赤白縹綠纁質小綬三采間施二玉環龍文皆織成　玉圭長九寸五分以錦約其下並韜　韈舃皆赤色舃用黑鉤純黑飾舃首　凡陪祀天

地宗廟社稷從祭及正朝冬至朝會受册納妃服冕服○遠遊冠絳紗
袍冠用烏紗冒之前後各九縫每縫中綴五采玉九縫及冠武并貫簪
繫纓處皆飾以金金簪朱纓　玉圭如冕服內制　袍本色領褾襈裾
紅裳如冕服內裳制但不織章數　中單以素紗爲之如深衣制紅領
褾襈裾領織黻文十一　蔽膝隨裳色本色緣有紃施于縫中其上玉
鉤二　玉佩如冕服內制但無雲龍文有小綬四采以副之　大帶大
綬韈舄赤色皆如冕服內制　凡朔望朝降詔降香進表朝覲服遠遊
冠絳紗袍○常服　冠烏紗折角向上巾亦名翼善冠親郡王及世子同袍赤色盤領
窄袖前後及兩肩各金織蟠龍一帶用玉　靴以皮爲之○皇太子妃
冠服　九翬四鳳冠漆竹絲爲圓匡冒以翡翠上飾翠翬九金鳳四皆

口銜珠滴翠雲四十片大珠花九樹小珠花如大珠花之數雙博鬢飾以鸞鳳皆垂珠滴翠口圈一副上飾珠寶鈿花九翠鈿如其數托裏金口圈一副　翟衣深青爲質織翟文九等間以小輪花紅領褾襈裾織金雲鳳文紵絲紗羅隨用　中單玉色紗爲之紅領褾襈裾領織黻文十一或用線羅　蔽膝隨衣色織翟爲章二等間以小輪花三以緅爲領緣織金雲鳳文紵絲紗羅隨用　玉穀圭長七寸剡其上瑑穀文以錦約其下幷韜　玉革帶青綺鞓描金雲鳳文玉事件十金事件四大帶表裏俱青紅相半其末純紅而下垂織金雲鳳文上以朱緣下以綠緣幷青綺副帶一綬四采赤白縹綠纁質皆織成間施二玉環小綬三色同大綬　玉佩二珩以下瑑飾雲鳳文描金上有金鉤以小綬四

采副之四采赤白縹綠纁質織成 青襪舄襪以青線羅爲之舄用青綺飾以描金雲鳳文皂線純每舄首加珠三顆○親王冠服 冕服七章冕制與九章同惟八旒每旒八玉三采先朱次白次蒼 文制與九章同惟繪三章火華蟲宗彝於其上 裳中單大帶佩玉綬圭方心曲領蔽膝襪舄制與九章同

新羅法興王七年始制百官公服朱紫之秩定六部人服色尊卑之制 以下臣服

十年更定服色自太大角干至大阿飡紫衣阿飡至級飡緋衣並牙笏大奈麻奈麻青衣大舍至先沮知黃衣伊飡匝飡錦冠波珍飡大阿飡衿荷緋冠上堂大奈麻赤位大舍組纓 東史會綱云是時無太大角干之官疑此後人追述也

眞德主二年伊飡金春秋朝唐請改其章服以從中華制於是內出珍服賜春秋及其從者

四年教眞骨在位者執牙笏

文武王四年令婦人亦服中朝衣裳

興德王九年教曰位有尊卑衣服不同俗漸澆薄民競奢華尙異物之珍奇嫌土產之鄙野禮數逼僭風俗陵夷申明舊章犯有常刑

制　眞骨大等幞頭任意表衣半臂袴並禁罽繡錦羅腰帶禁研文白玉靴禁紫皮靴帶禁隱文白玉襪任用綾已下履任用皮絲眞骨女表衣禁罽繡錦羅內衣半臂袴襪履並禁罽繡羅裱禁罽及繡用金銀絲孔雀尾翡翠毛釵禁刻鏤及綴珠冠禁瑟瑟鈿六頭品幞頭用繐羅絁

絹布表衣只用綿紬布內衣只用小文綾絁絹布袴只有絁絹綿紬

布帶只用烏犀鍮鉄銅襪只用絁綿紬布靴禁烏麖皺文紫皮靴帶用

烏犀鍮鐵銅履只用皮六頭品女表衣只用中小文綾絁絹內衣禁罽

繡錦野草羅半臂禁罽繡羅繐羅袴禁罽繡錦羅繐羅金泥綫禁罽繡

錦羅金銀泥褙襠短衣並禁罽繡錦羅布紡羅野草羅金銀泥綫裳禁

罽繡錦羅繐羅野草羅金銀泥纈䙔襻禁罽繡內裳禁罽繡錦羅野

草羅帶禁以金銀絲孔雀尾翡翠毛爲組襪袎禁罽羅繐羅襪禁罽繡

錦羅繐羅野草羅履禁罽繡錦羅繐羅釵禁純金以銀刻鏤及綴珠冠

用繐羅紗絹五頭品幞頭用羅絁絹布表衣只用布內衣半臂並只用

小文綾絁絹布袴只用綿紬布腰帶只用鐵襪只用綿紬靴禁烏麖皺

文紫皮靴帶只用鍮鐵銅履用皮五頭品女表衣只用無文獨織内衣
只用小文綾半臂禁罽繡錦野草羅繐羅袴禁罽繡錦羅繐羅野草羅
金泥裱用綾絹已下褙襠禁罽繡錦草野羅布紡羅金銀泥纈纈短衣
禁罽繡錦野草羅布紡羅繐羅金銀泥纈纈表裳禁罽繡錦野草羅繐
羅金銀泥纈纈褄襻禁罽繡錦羅内裳禁罽繡錦野草羅金銀泥纈纈
帶禁金銀絲孔雀尾翡翠毛爲組襪袎禁罽繡錦羅繐羅襪禁罽繡錦
羅繐羅野草羅履但用皮已下釵用白銀已下無冠四頭品幞頭只用
紗絁絹布表衣袴並只用布内衣半臂並只用絁絹綿紬布腰帶只用
鐵銅靴禁烏麖皺文紫皮靴帶只用鐵銅履用牛皮麻四頭品女表衣
只用綿紬已下内衣只用小文綾已下半臂袴並只用小文綾絁絹已

下表短衣只用絹已下褙襠只用綾已下表裳只用絁絹已下褸與裳同襻用越羅無內裳帶禁繡組及野草羅乘天羅越羅只用綿紬已下襪袎只用小文綾已下襪只用小文綾絁綿紬布履用皮已下釵禁刻鏤綴珠及純金無冠平人幞頭只用絹布表衣袴只用布內衣只用絹布帶只用銅鐵靴禁烏麖皺文紫皮靴帶只用鐵銅履用麻已下平人女表衣只用綿紬布內衣只用絁絹綿紬布袴用絁已下表裳用絹已下襻只用綾已下帶只用綾絹已下襪袎用無文襪用絁綿紬已下釵用鍮石已下

文獻通考曰新羅朝服尚白

唐書曰新羅男子褐袴婦長襦不粉黛率美髮以繚首以珠綵飾之

男子剪髮鬻冒以黑巾

補 韻玉曰新羅制百官着袜靴絲鞋

補 憲德王特賜伊湌憲貞金飾紫檀杖

補 崔承老封事云新羅制百僚朝會時服公襴庶人不得服文綵

補 新羅軍幢皆以緣紫白緋黃黑碧赤靑罽衿色相別其形如半月着衣上又以金銀銅鐵爲鈴大小隨位高卑懸焉上將軍大監以下各以猛獸皮鷙鳥羽大小長短亦視位置杠上謂之花

後漢書曰高勾麗公服皆錦繡大加主簿皆着幘如冠幘而無後其小加着折風形如弁

魏史曰高勾麗漢時從玄菟郡受朝服衣幘後於東界築小城置朝

服衣幘其中來取之名此城爲幘溝漊溝漊者勾麗名城也
北史曰高勾麗貴者冠曰蘇骨多用紫羅爲之飾以金銀服大袖衫
大口袴婦人裙襦加襈
唐書曰高勾麗大臣靑羅冠次絳羅珥兩鳥羽金銀雜釦衫筩袖袴
大口白韋帶黃革履庶人衣褐戴弁女子首巾幗
補 通典曰南齊永明中高勾麗使至服窮袴冠折風王融戲其冠荅
曰此古弁之遺制也
百濟古尒王二十七年下令六品以上服紫以銀花飾冠十一品以上
服緋十六品以上服靑
隋書曰百濟自佐平至將德服紫帶施德皂帶固德赤帶季德靑帶

對德以下皆黃帶自武督至剋虞皆白帶冠制並同奈率以上飾以銀花

北史曰百濟衣服與高麗略同若朝拜祭祀其冠兩廂加翅戎事則否奈率以下冠飾銀花將德紫帶施德皁帶固德赤帶季德青帶對德文督皆黃帶自武督至剋虞皆白帶

唐書曰百濟群臣絳衣（一本云書緋爲衣）飾冠以銀蘤禁民衣絳紫

通典曰百濟七品紫帶八品皀帶九品赤帶十品青帶十一品十二品黃帶十三品至十六品白帶

文獻通考曰百濟婦人衣似袍而袖微大在室者編髮盤於首後垂一道爲飾出嫁者乃分爲兩道

高麗太祖二十六年制曰惟我東方舊慕唐風文物禮樂悉遵其制殊方異土人性各異不必苟同契丹禽獸之國風俗不同言語亦異衣冠制度愼勿效焉

光宗七年令百官衣服從華制

十一年定百官公服先是周命百官章服並從華制至是定制元尹以上紫衫中壇卿以上丹衫都航卿以上緋衫小主簿以上綠衫

成宗元年正匡崔承老上書曰新羅時衣服各有品色百僚朝會則着公襴具穿執庶人不得服文彩太祖以來勿論貴賤任意服着我國文彩之物皆非土產而人人得服則恐於他國使臣迎接之時百官禮服不得如法以取恥乞令百官朝會一依中國及羅制具公襴穿執奏事

之時着襪靴絲鞋革履庶人不得着文彩紗縠

八年始定東西北面兵馬使紫襟玉帶副使紫衣

顯宗九年定長吏公服州府郡縣戶長紫衫副戶長以下兵倉正以上緋衫戶正以下司獄副正以上綠衫並靴笏州府郡縣史深靑衫兵倉史諸壇史天碧衫無靴笏

十六年御史臺請禁中外民庶衣服器物龍鳳紋樣從之

德宗三年詔百官衙仕常服紫衣無益於事若非扈從皆着皂衫

仁宗十八年詔定禘禮服章一品七旒冕五章二品五旒冕三章三品無旒冕

金富軾使于金宋使劉逵吳拭來聘在館宴次見鄉粧倡女召來上

階指闊袖衣色絲帶大裙嘆曰此皆三代之服不意尙行於此

毅宗時詳定　百官祭服七旒冕每旒十二玉用赤白蒼相間纊亦如之前俛後仰玄表朱裏前後邃延青紘青紞青瑱青纊犀簪導玄衣繪以華蟲火宗彝纁裳繡以藻粉米黼黻紱纁色紕以爵韋純以素紃以五采繡山火貫於革帶白羅中單大帶素終辟紐約用組組用赤白蒼三色織其垂與紳齊革帶玉佩繫玄衣上朱綠帶繫中單上白玉雙佩朱組綬素襪綦帶赤舄赤繶赤純青絇繫帶亞獻以下大尉司徒司空中書令侍中服之五旒冕每旒十二玉玉用赤白蒼相間纊亦如之前俛後仰玄表朱裏前後邃延青紘青紞青瑱青纊角簪導玄衣繪以宗彝藻粉米纁裳繡黼黻紱纁色紕以爵韋純以素紃以五采繡山貫於

革帶白羅中單大帶素終辟紐約用組組用赤白蒼三色織其垂與紳齊革帶玉佩繫玄衣上玄黃繫中單上玉佩緇組綬素襪綦帶赤舄赤繶赤純靑絇綦帶太常卿光祿卿黃門侍郞殿中監籍田則惟司農卿等服之三旒冕三章服衣畫藻米裳繡黻太祝太史令太常博士執禮奉禮堂上協律圓丘則上帝配主二大祝服之三旒冕一章服衣無章裳繡黻尙衣奉御賛引贊者通事舍人御史圓丘則五帝大祝等服之平冕無旒衣裳無章革帶堂下協律大樂令七祀功臣獻官謁者大官令良醞令守宮令郊社令掌牲令大官丞祝史等大廟則大廟令宮闈令服之黑介幘緋絹衣緋絹袴韈塗銅赤革帶緋韋舄齋郞服之○公服文官四品以上服紫紅鞓佩金魚常叅六品以上服緋紅鞓佩銀魚

官未至而特賜者不拘此例九品以上服綠閤門班武臣皆紫而不佩
魚內侍茶房等官除本服外亦皆紫而不佩魚西京留守視尙書副留
守視三品以下各依本品東南京副留大都護牧副使以上服紫佩金
魚都護牧判官知州事以上衣帶魚從本品借紫緋不佩魚知州副使
以下服紫緋者不得着紅鞓凡帶公侯伯通犀金玉班犀不佩魚宰臣
樞密金玉班犀及方團毬路文官入座左右常侍御史大夫翰林學士
承旨侍臣三品以上武官上將軍以上金班犀文武三品及侍臣給舍
中丞以上班犀金塗銀文武四品以下常叅官金塗銀犀閤門通事舍
人以下秪候以上金塗銀叅外官不許着犀兩府及承制文武三品以
上四品知制誥翰林東宮侍講侍讀學士寶文閣直學士侍制正四品

知閤門內侍行頭員茶房侍郞以上皂衫紅鞓官未至而特賜者不拘此例凡笏服紫緋者以象服綠者以木其制上挫下方○百官凡正至節日朝賀每朔三大朝賀等事服朝服

神宗元年防戍中郞將許著有角幞頭防戍中郞將本非使命故無角至是並許揷角

五年始命文班五六品丞令帶犀爲叅秩

高宗三十九年王許崔沆蒼頭着幞頭舊例唯諸王宗室宮宅蒼頭着幞頭謂之紫門假着權勢兩班家奴着幞頭自沆始

元宗元年御史榜禁叅上員衣冠不稱者

忠烈王元年改章服宰樞以上玉帶六品以上犀帶七品以下黑帶

恭愍王十六年教曰我國群臣冠服既以土風所宜制定俾有上下之辨不可易也近來輕改趨便尊卑混淆今後諸君宰樞代言判書上大護軍判通禮門三司左右尹知通禮門黑笠白玉頂子三親從諸摠郞三司副使八備身前陪後殿護軍黑笠靑玉頂子諸正佐郞黑笠水精頂子省臺成均典校知製教員及外方各官員黑笠隨品頂子縣令監務黑笠無臺水精頂子百官始着笠朝謁

十九年明太祖賜群臣陪祭官服

冠服比中朝臣下九等遞降二等王國七等通服靑羅衣白紗中單皀領褾襴紅羅裙皀緣紅羅蔽膝紅白大帶方心曲領革帶綬環白襪黑履冠五頂五粱至一兩角簪導第一等秩比中朝第三等服五

梁冠革帶銀鉤鰈紫錦綬銀環第二等秩比中朝第四等服四梁冠
餘同前第三等秩比中朝第五等服三梁冠革帶銅鉤鰈紫錦綬銅
環第四等第五等秩比中朝第六等第七等服二梁冠赤錦綬銅環
第六等第七等秩比中朝第八等第九等服一梁冠綠錦綬環
二十年命代言班主以上皆戴黑草方笠
二十一年教象笏紅鞓皀鞋綃羅朝服皆非本國產侍臣外東西班五
品以下木笏角帶紬紵朝服
二十三年命宰相臺省重房閤門着笠又禁人效胡剃額
辛禑元年始令各司胥吏着白方笠
八年司憲府與書雲觀啓我國木性不宜服黃白赤色衣

十三年始定百官冠服遵用華制先是本國屢請衣冠制於明朝至是本國使臣偰長壽自明朝服帝所賜紗帽團領而來國人始知冠服之制於是鄭夢周李崇仁河崙姜淮伯等請革胡服襲華制自一品至九品皆服紗帽團領其品帶有差明使徐質見之歎曰不圖高麗復襲中國冠帶天子聞之豈不嘉尚耶唯禑與宦者近幸獨不服之

一品重大臣以上鈒花金帶二品兩府以上素金帶自開城尹及三品大司憲至常侍鈒花銀帶判事至四品素銀帶五六品至七品門下錄事注書密直堂後三司都事藝文春秋館典校寺成均館八九品外方縣令監務角帶東西班七品以下氈帽絲帶西班五六品高頂笠氈帽絲帶其仕諸都監各色者紗帽品帶指諭行首內侍茶房

及承命出外者東西班時散勿論忝以上紗帽品帶忝外角帶兩府代言班主臺諫諸道按廉兩雪則高頂笠頂玉三都監五軍錄事宰樞所知印有角頭巾祿官仕時同三館各領尉正坎頭高頂笠直領纏帶白甲牽龍引駕及京外前銜正順以下高頂笠絲帶兩府前銜與見任同兩府封君前銜奉翊通憲本品冠服成均生員京外學生權務及無職士人高頂帽平頂頭巾絲帶別監小親侍給事紫羅頭巾細條纏帶樂官綠羅頭巾飯房水房燈燭上所主宮中燈燭之人謂之燈燭上所高頂笠直領氈帽纏帶坎頭諸司胥吏平頂頭巾工商同百姓雖有職者高頂笠絲帶直領纏帶巡軍螺匠團領皂衣纏帶唯所由團領皂衣丁吏黃衣抄紫衣其頭巾與帶仍元制以其微賤不改抄者大內使令

奴之名常着紫衣烏巾內侍奉命出使者率行

十四年四月復令國人胡服六月復禁胡服

恭讓王三年都評議使司請定平壤府土官冠服東西班爲頭各一人紗帽品帶其餘五六品高頂笠品帶七品以下高頂笠條兒知印主事平頂巾

中郎將房士良疏曰我朝只用土宜紬苧麻布今爭貿異土之物奴婢多帝服后飾願自今士庶工商賤隷一禁紗羅綾段之服金銀珠玉之飾王納之

宋史曰高麗男子巾幘如唐裝婦人鬠髻垂右肩餘髮被下約以絳羅貫之簪旋裙重疊以多爲勝

【補】郎舍上䟽願自今大小臣僚毋得衣紗羅段子

【補】韻玉曰麗制四品官帶紅鞓忠宣王幸詞林院賜學士等紅鞓

【補】李齊賢上書曰金銀錦繡不產我國故公卿被服只用素緞

【補】本朝 太祖朝賜鄭道傳龜甲裘以貂鼠皮裁之黑白相間爲之其文猶龜甲故名龜甲

【補】李晬光曰明洪武初欽賜陪臣冠服此中朝臣下九等遞降二等陪臣凡七等其一等秩比中朝第三等賜以五梁冠服二等比中朝第四等賜四梁冠服三等以下以此遞降故陪臣不敢着六梁冠云

【補】端宗二年命文武百官團領胸背之制倣明朝儀章照品穿着仍賜宗宰七十二人緞各一匹

補 董越朝鮮賦曰官非三品綺繡不得文身自註云小官皆服紬布不服紵綵其布之深靑者亦不常服燕會時乃用○又曰彼章數則虬並偃而緝鱗此織文則鳳雙飛而展翼○又曰人露總環以分貴賤自註云其國摠髮之網巾皆結以馬尾以環定品級一品玉二品金三品以下銀庶人則骨角銅蚌之類

經國大典 文武官章服笏四品以上用象牙五品以下用木朝服冠一品五梁二品四梁三品三梁四品至六品二梁七品以下一梁並木簪朝服一品二品赤綃衣裳蔽膝白綃中單雲鶴金環綬三品至九品赤綃衣裳蔽膝白綃中單三品盤鵰銀環綬四品練鵲銀環綬五六品練鵲銅環綬七八九品鸂鶒銅環綬大帶赤白羅諸品同革帶一品犀

二品正級金從素金荔枝金三品正級銀從素銀四品同五品以下黑角黑皮鞋諸品同○祭服冠同朝服青綃衣赤綃裳蔽膝白綃中單方心曲領諸品同雲鶴盤鵰練鵲鸂鶒金銀銅環同朝服品次佩三品以上燔青玉四品以下燔白玉朝祭同襪白布諸品朝祭同○公服幞頭常服紗帽諸品同（續大典帽角三品以上紋紗以下單紗）一品至三品堂上貫子笠纓用金玉笠飾用銀（大君用金）耳掩用貂皮三品以下用鼠皮一品至三品堂上玄綠紗緞袍胸背大君麒麟王子白澤文一品孔雀武一二品虎豹文二品雲鴈大司憲獬豸三品以下文白鷴武熊羆執義以下臺諫官並獬豸（續大典胷背文三品以上雲鶴以下白鷴）帶同朝服黑皮靴諸品同朝叅常叅朝啓並着黑衣（朝叅外暑月用黑麻布衣）○時服一品至三品紅袍四品至五六品青袍七

品以下綠袍續大典堂上三品以上淡紅袍堂下三品以下紅袍堂上以上挾金靴私服帶一品至三品紅絛兒四品以下青絛兒○司憲府司諫院官員及觀察使節度使笠飾用玉頂子監察用水晶頂子○錄事有角平頂巾續大典紗帽角帶團領青玄色○諸學生徒緇布巾團領○書吏無角平頂巾團領司憲府書吏監察及朝賀時着公服續大典守僕皂巾紅直領○鄉吏公服幞頭綠袍常服黑笠直領○別監紫巾青團領常服朱黃草笠續大典紅直領朝儀綠色郊外動駕時紅色帖裏世子宮嬪宮別監青巾續大典皂巾○闕內各差備青帽直領○引路紫巾青團領○羅將皂巾青半臂衣刑曹司憲府典獄署皂團領司諫院土黃團領○皂隷皂巾青團領公翁主陪草綠團領王子陪紫幱佩豆錫牌議政府承政院經筵鑞佩○士族衣服帖裏及裳十三幅庶人衣服九

升帖裏及裳十二幅士族草笠五十竹叉馬尾笠付竹笠庶人草笠三十竹叉竹織笠纙結笠○凡有職者雖雜職皆着五十竹草笠 補 臣謹按此一條雖載原本而大典無之可疑○大小人員勿論文武職表衣前則去地三寸後則去地二寸袖長過手復回至肘袖椿廣一尺袖口七寸庶民表衣前則去地四寸後則去地三寸袖長過手六寸袖椿廣八寸袖口五寸裏衣亦以次遞減分寸

補 經國大典 宗親六品以上貂皮耳掩○雜職四品以上闕內具衣冠有任者叅上以上亦用綃鼠皮耳掩○鄕吏公服黑角帶木笏黑皮鞋常服皮鞋○別監常服直領

補 五禮儀 文武官冠服笏冠同大典但角簪衣以青羅裳以赤羅爲

之大帶赤白羅合而縫之中單白紗爲之皀緣領○佩玉上設衡以銅
鉤次以重衡中以琚瑀下有衝牙雙璜在重衡之兩旁叉雙同在衝牙
之兩旁穿以藥玉珠其衡琚瑀雙璜衝牙滴子並以珉玉○綬三品以
上以黃綠赤紫四色六品以上黃綠赤三色七品以下黃綠二色○絲
織雲鶴以下同大典○花錦下結靑絲網施以雙金環三四品銀環五
品以下銅環○方心曲領以白綃爲之○蔽膝以赤羅爲之○革帶二
品以上用金四品以上銀五品以下銅○襪以白布爲之○履以黑皮
爲之

大典後續錄　婚姻紗羅綾緞金銀珠玉珊瑚瑪瑙明珀凡奢侈之物
勿論堂上官子女一禁新婦着靑紅金線衣者禁堂上官外綃紬文綺

交織單衣及表衣一禁工商賤隷庶人男女襦裌衣並禁堂上官外毋得着大紅衣儒生及工商庶人勿論有無職並禁紫色衣堂上官外勿着鬃笠無職人及工商勿着付竹笠繩笠裏羅笠瑪瑙琥珀明珀珊瑚靑金石笠纓堂上官外一禁

成宗朝定朝臣服色用鴉靑草綠木紅不得用玉色緇色灰色淡黃色副提學崔萬里上疏極言宦官之不合着紗帽曰閹寺之流不可混於縉紳駭人觀聽倣中朝例使之着冠言甚切至　宣祖初承旨辛應時又建白是事竟亦不行

李陸曰國朝四品以上帶銀二品以上帶金一品犀帶而已然中朝使臣帶玉犀者亦帶金王子誠寧君朝天天子賜犀帶由是王

子帶犀又曰國制堂上官用紗羅綾段爲裏衣而團領則用國布冬則用襦紬夏則用麻布盖取衣錦尙絅之意也　世宗朝許以段子爲團領常服而胸背有等然猶不喜着只於朝叅用之今則非宴禮不服嘗設元日宴會一倭人目宰相段子胸背曰曾見中國宰相服之

補十七年以唐紗帽賜承旨曹偉曰衣冠當從華制故以此賜之欲使人觀法也

補二十二年禮曹啓郊外幸行時臺諫服色自內出玉頂子笠賜大司憲韓致亨大司諫成俊之後遂不着戎服甚不可也命依它百官例以戎服隨駕從之

補朱溪正深源上疏曰古者聖人制爲冠服齊內外明威儀使人知有別於禽獸我東自麗儒鄭夢周建議革胡服有官者紗帽京外學生平頂巾及我　太宗朝儒生冠服依中朝國子監生例然後千古弊俗一大變也今聞　殿下令儒生於街路着靑衿而不許頭巾然則身可爲儒而頭不可爲儒耶治莫大於文教敎莫大於禮儀願　殿下察之疏入　上御書嘉奬特賜豹皮

補百官煖帽之制本甚不典　宣祖初左議政權轍建請依華制改定時論美之

明宗朝改定監察服色初監察糾檢百僚之冒濫不法故麤衣破鞍短帽殘帶雖貴族子弟有名文士若爲殿中則其服色遵守舊規不少變

至是昇平日久人心奢侈厭其陋麤樂於侈肆殿中等皆願變改執時
論者許之自是殿中服色制度華美鮮明陪蓰於侍從之服
宣祖三十二年始定黑團領之制初國俗有官者常着紅團領堂上以
上服淡紅綃表單堂下則用深紅綿布表單華人以君臣同色非之至
壬癸倭亂以後倉卒不能備威儀士大夫皆着帖裏戎戎　上下教曰
亂離以後大小朝官皆用戎服七年于玆上下無別天朝人謂其本來
如此嘲笑不已今海氛已息國內粗定自明年二月爲始一齊冠帶以
復平時之規於是使有官者皆服黑團領稍遵華制
三十四年　懿仁王后服除吏議服色禮曹判書柳根建議改服紅色
補服色改定議李恒福曰改定服色之論其來已久論者皆以爲一

遵華制變紅爲青爲宜臣於其時以爲衣冠大典係國家文章關威儀盛衰足爲文治之精華貴賤之等級事係重大不宜草草講定況今庶事艱難若此等事有所未遑及己亥八月又欲具冠帶臣又獻議以爲事勢若有所難便者姑待物力稍寬便可得行然後行之臣之前後所論一切以爲服色不可變冠帶難猝具也雖然當時欲變之日國命重新政當改紀慕華變青以新一代之觀瞻雖非先務亦不無所見至于今日纔過數年無端又改有似兒戲觀聽所關恐難施行當其議改之時臣又以禮文時服常服之別難之則議者以爲勿論時服常服皆着青色無妨此言亦通臣嘗忝承旨偶閱政院日記 成廟初年因朝臣建議以朝臣服色隨意製造雜亂無章令禮

官議大臣著爲定制常用鴉靑草綠木紅以便易造此外不得用玉色緇色灰色淡黃等色云云則 先朝服色初無定制至 成廟朝乃定而猶雜用三色不知何時一切用淺淡紅色也以此推之雖在全盛之日其參酌物力使可易行之意可想而今於經亂之後旋定尊卑之分又改紅色數年之間紛紛更改朝家體面姑不暇論而耗財費力莫甚於斯故臣前則決不可變紅爲靑今則亦以爲不可變靑爲紅也

李塈雜記曰 祖宗朝士大夫服色以土色爲上色盖以朱土沉水淘去其滓精鍊爲備和膠染之則其色爛然國俗所謂土紅直領是也近世下吏之賤皆着紅花色紅花乃利布所謂利布者言

其價重也且唐絲交織之布細密難成其功百倍堂下官以下不得着特國法所禁也　明宗丙辰承文正字鄭磄以故相順朋之子以此見捉於憲府禁吏國法之嚴可知

禮官啓曰頃於經理謁聖之日館中儒生巾笠相雜以致唐人指點怪笑請自別試講經爲始儒生皆着頭巾以爲賁飾衣章之地從之

補李濟臣曰我國紗帽制度不與中朝相侔自國初左右無角後垂黑纓所見埋沒故公故出入外士大夫恒服冲正冠　明廟丙寅吏曹叅判朴忠元以副使赴京見中國凉紗帽制度費價買來自此紗帽之制與中國同

補今朝服則着金梁冠有五梁三梁二等紅衫上衣下裳以紅綃爲之前帶後綬佩玉

側如毛詩雜佩品帶有犀金銀角四等象笏有牙木二等素襪黑履此則三代之制也○公服則

幞頭貼絹布黑漆爲之有兩角朱衫大袖盤領其長至跟兩腹有衽革帶有金角二等黑靴此則隋唐之制也

○時服則烏帽黑團領有錦絹綿布三等品帶黑靴○常服則烏帽紅團領有絹綿二等品帶黑靴○燕居服則冲正冠程子冠東坡冠鬃笠絲笠竹笠深衣道袍直領帖裏方衣衣制不一色亦多般錦帶或紅或青絛帶以絲織之有紅黑二色

○祭服則金梁冠黑衫上衣下裳前帶後綬革帶左右佩玉象笏素襪黑履公祭所服也私祭則烏紗帽黑團領品帶黑靴也已上乃士大夫冠服也庶人則無禮服但以布綿爲常服絲苧以上則不得服之

李睟光類說曰今之紗帽本唐巾之制舊爲軟脚垂下後乃附竹用鐵靴子出於胡服而以其簡便故天下尚之又曰壬辰後命群

臣戎服佩釼盖示復讐之意云又曰余少時見先君平居待客常着布衣雖朝服未嘗有綾絹之飾及長從仕槐院見許多提調中唯黃廷彧尹卓然着匹段褡䕶餘無有焉今則纔陞堂上者表裏皆着綵段或用白紋段爲襦裙至於市井下賤服飾之華美罔有紀極盖自東方以來奢侈之風莫甚於今日云

補 李好閔素尙儉約不喜服美 宣廟嘗下教曰今日筵臣衣俱文綺卿獨不然深用嘉尙因擧示御衣乃綿布襖也左右大慚

補 仁祖十五年五月命禮曹定百官章服婦女服色之制禁其華侈者

二十五年百官始服冠帶之制先是自丙丁亂後百官皆着帖裏至是始服常制

顯宗朝命議齋儒冠服弘文舘啓曰大明會典儒生服衣則用玉色
襴衫寬袖皂緣帶則用皂條巾則用軟巾垂帶古書多稱方領而明
朝始爲團領皂條是大典所載條兒趙憲東還封事曰舉入之在監
者俱服儒巾似是軟巾而未詳其制別具巾服圖以進卒未有制定
補孝宗朝嘗與筵臣語及我國衣服之制曰前朝鄭夢周還自中原始
傳紗帽團領之制盖中原雖戰陣亦以冠帶從事而我國笠制極其駭
異帽子太高凉臺太濶出入門戶動輒罣碍至於衣袖亦太長濶不便
行步曾見大明會典武士衣袖僅容其手良以戎服取其輕捷也我國
戎服帖裏絲笠徒拘束其動作何益於行陣哉鄭太和曰聞壬辰後嘗
欲依中國之制上下皆戴小帽子而竟未能行云矣　上曰道袍之制

亦自壬辰後始有之大抵此等初無定制只因一時俗尙輾轉變易也

補 柳馨遠曰舊例公服裏必着帖裏俗稱固道帖裏乃戎服也時或疊鼓疊鍾則百官卽列信地脫公服則不待更着而便是戎服也盖安不忘危之意今則此制已廢矣

補 弘文舘志云闕內入直官員常着紗帽不敢戴冠巾及笠獨玉堂春坊戴冠兵曹摠府戴笠或言 祖宗朝嘗賜冠于玉堂遂成流例春坊自以與玉堂事體均等倣傚而戴冠云

李端夏疏曰 世宗大王嘗憂閭閻頗有侈風言及於相臣黃喜對曰臣當有以矯之後日登對喜以大布爲章服及裏衣入見曰臣統率百官而自臣身始如此百僚何敢踰侈乎然自 上亦知此意躬

行示儉爲當　世宗納用其言一時侈習大變云
肅宗十七年申白衣之禁國法元有禁白衣之制自　明宗乙丑以後
累經國恤仍着素衣每爲華人所笑　宣祖申禁之士人無職者亦穿
紅衣直領　顯宗朝又禁之士大夫皆遵行數十餘年後又因循廢閣
至是又命禁白衣着靑衣　上又以笠制與前大異臺帽短凉臺狹駭
於瞻聆令三法司痛禁一依　孝宗朝笠制造成備局依古制定式臺
帽高布帛尺四寸五分凉臺之廣亦如之〇因相臣陳達以武臣團領
胸背之混用飛禽命禁之明年又以朝臣團領多不貼胸背命申明舊
制
副校理閔鎭厚以朝會儀注中有武官戎服之文東宮僚屬武官唯

有翊衛司請皆着戎服禮曹引儀注中翊衛佩劒司禦佩弓矢之文
請餘官之不佩劒與弓矢者勿令着戎服從之

英祖二年　教曰自古有國服色各有所尚我國在東方宜尚青上自
公卿下至士庶皆令着青衣

都承旨鄭亨益奏武臣之服黑天翼着水靴子爲其便於射而利於
步也　孝宗朝嘗有申飭而漸至解弛皆着直領及白靴請申禁從
之

十年　上教曰予於幼時見黑團領胸背文臣堂上以上鶴堂下鷴今
則堂上堂下制度混淆若遵大典等級浩多從簡堂上以上鶴堂下鷴
此文勝禮繁之時遵近例從簡之意也

補二十年 教曰文章所以表上下今者大典纂輯之時宜舉舊典而習俗已久一時更革不無掣肘駭眼之弊二品以上緋衣堂上正三品紅袍從三品以下靑袍七品以下綠袍舊制難復今之制度不可不載錄堂上以上緋衣堂下以下紅袍朝服祭服同於本大典之意添錄續大典

二十二年 教曰上而袞衣下而朝臣章服軍門所用紗緞常紋雲紋外翟衣所用我東鄕織自可用此外勿論紗緞紬凡係有紋者一切嚴禁詳見刑考

復生員進士欄衫幞頭大帶之制詳見學校考

三十三年 教曰堂下官綠袍卽壬辰後新創者近世則流俗以鮮紅

爲務靡費夥然此乃尙侈之一端自今堂下官靑綠袍一遵經國大典
而戎服則舊典旣無仍從續典
敎曰見經國大典都憲觀察使節度使皆玉頂子監察水晶頂子此乃
法典則凡陵幸時幾伯玉頂子前飾今去過矣今後依前飾之都憲玉
頂子監察水晶頂子皆復舊典都憲獬豸褙子亦復舊例
四十三年　敎曰頃者飭白衣之時人或曰箕聖之來朝鮮也其亦衣
白此我東風俗云噫彼箕聖當殷之末武王封於海東以麥秀歌觀之
箕聖之心可知逢聖人陳洪範來朝鮮敎民八條有仁賢之化後之人
不體箕聖之訓只慕其衣豈不迂哉禮記月令其色各隨四時況朝鮮
東方也以此推之當靑乎當白乎儒生着淺淡服入場者及文蔭武着

淺淡服者並命嚴禁俾洗末世陋俗

續正祖十三年正月社稷祈穀大祭 親詣省牲器時 教諸臣朝服不服白衫者先罷後拿

續十七年十月禁造純色靴純者白也從司直李文源之言也

續十八年禁祭服冠黑漆鏤金之製

續二十二年十一月禁朝臣肅拜時時服承旨李益運啓凡朝臣之肅拜者除非下直與入來則無論兼帶與新資以黑團領謝恩故例即然而近或有時服肅拜之謬規至於昨日加資人帳前肅拜時亦着時服致煩 飭教此後則請申明舊規俾無襲謬之弊從之

續純祖三十四年五月備局以朝士衣章變通節目啓
文蔭武堂上三品以下章服絹紵紬綿外自今紗羅綃一並禁之○
武臣便服帖裏自曾經閫帥以上始許着紗緞雜色而防禦以下則
一切禁斷軍服 陵行時文蔭武堂下官紅帖裏亦依紅袍變通例
自今以青紵帖裏改用○朱笠之以鬖結造者自今一切禁之雀羽
傍羽嶺羽一切禁之

續憲宗十年十二月命耳掩以三山巾代之堂上以貂皮堂下以黑皮
飾縇脫着以立冬春分定限

續哲宗二年八月命幸行時文將臣文摠管用笠戰笠遠幸外定以戎
服○十月命耳掩復舊例

續十二年十月 陵園忌辰監祭閣臣服色以淺淡服釐正

續今 上元年四月命文臣竹戰笠改以毛戰笠

續七月 大王大妃教曰朝臣戎服帖裏依舊用之虎鬚朱笠貝纓除之以漆紗笠用之

續二年七月命原任將臣時原任大臣戎服軍服許飾玉鷺於紗笠氈笠之上

續三年三月命 殿座與動駕時宣傳官及兵曹判書以軍服定式

續八年 教曰世子世子嬪黑鞓素玉帶世孫世孫嬪靑鞓水晶帶而圭則並用靑玉初無隆殺之別予意則世子世子嬪用無雕龍白玉世孫世孫嬪用無雕龍靑玉似合典式載之五禮便攷領相金炳學右相

洪淳穆曰實合禮意又　教曰嫡王孫王孫直封上輔國雖大臣之次是世子之子則儀章當有別王孫夫人胸褙雙鳳王孫胸褙雙鶴此是謬例嫡王孫用麒麟之次辟邪王孫用白澤之次狻猊似合禮式炳學曰迨今釐正炳學奏曰衣襟之絺繡肩龍卽應日月而然則揀選嬪之與公翁主衣章亦有肩鳳亦非古禮迨此釐正　教曰肩鳳果非古禮之得當以爲釐正

續四月　上御三軍府親訊四時應叅人員服色以黑團領更爲著式

續二十一年閏五月命官服專用黑團領制度一遵國初又命自今爲始內外各司員役並以佩刀號牌表飾

續三十一年十二月命朝臣大禮服用黑團領進宮通常禮服用周衣

褡護

續三十二年三月命公私禮服中褡護除之進宮時用帽靴絲帶周衣則官民一體從黑

續八月命朝臣朝服與祭服仍舊大禮服則黑團領紗帽品帶靴子凡於動駕時及慶節問安禮接時着用小禮服則黑盤領窄袖袍紗帽束帶靴子而大禮服所着時亦用之通常服色則以周衣褡護絲帶從便

續是年始定警務官吏服章帽衣俱濃紺絨帽有頂盖眼庇頤紐前章橫章衣有肩章袖章頂盖李花用白質金飾眼庇用革表黑裏黃前章用金色李花巡檢則白銅色橫章用白絨線條以官等爲差而近衞警官用黃絨胸章用隱釦旋改李花釦其數五袖章用黑毛大線蛇腹組

小線條以官等爲差有飾帶色用赤色玉色亦以官等爲差有手套有外套有刀有靴夏衣則用白色後稍有改定而制度略同

又定陸軍服裝有正裝軍裝禮裝常裝帽靴衣袴刀釼手套肩章飾帶大略皆同而惟正裝帽有前立軍裝則又帶革帒眼鏡肩章則將領尉官及兵卒各有品差帽上及衣袖橫線亦以差遞加步騎砲工輜重兵及憲兵會計官醫官各用雜色識別其後累有改定而制度不一〇武官警官表喪以黑布纏付左袖

續三十三年四月　詔曰軍制服裝迄無有定非所以一軍心而壯軍容也叅酌時宜持下規則一部以此定制

續光武二年定外交官領事官以下服章有大禮服小禮服　大禮服

有揚黑盤領窄袖紗帽品束帶佩垂靴子駐紮各國陛見時着用小禮服無揚黑盤領窄袖袍紗帽品束帶靴子駐紮各國時隨便着用

續十一月　詔曰朝臣服章之從前變通屢矣盖因時制宜務從簡便而更張多有未遑揆以表章尚欠周備其令掌禮院祭禮賀禮燕禮之服外叅古酌今製式亦倣各國通行之規

續三年六月　詔曰以朝臣服章變通事向有詔勑而有所未遑矣出疆使臣服飾爲先叅酌而改正凡在廷大小臣僚仍着小禮服朝覲叅班陪從時加飾胸背作爲大禮服盖盤領窄袖乃國初遺制亦粤我祖宗朝所嘗服御者也此非粉有乃恭遵舊章也其於祭禮賀禮依前着黑團領朝祭服此是朝家重禮之至意惟爾臣工咸須知悉

續四年定文官（除武官警官外以文官被任者）服章有常服小禮服大禮服小禮服與常服勅奏判任官通共着用大禮服則但勅奏任官着用大禮服具（大禮帽大禮衣下衣大禮袴釼及釼帶下襟手套）用於問安及動駕動輿因公陛見宮中賜宴時小禮服具（眞絲高帽歐制燕尾服下衣及袴）用於宮內進見及公式宴會禮拜上官私相賀慰時常服具（歐制通常帽歐制通常衣下衣及袴）○大禮服表章全用金繡槿花枝葉以勅奏任官等爲差

續二月命定勳章條例 詔曰勳章名義則昔我 太祖高皇帝龍潛之時夢得金尺刱業垂統實兆於是取義於財成天下也爰定最上大勳章之名曰金尺其次曰李花大勳章盖取諸國文也其次文勳曰太極章分爲八等盖取諸國標也其次武功亦分八等曰紫鷹章盖亦取

高皇帝耀武故事也嗚呼　高皇帝姿挺聖神用兼文武開艱大之業奠萬世之基至于朕躬嗣有歷服夙夜兢兢或恐有愆正須上下同心勵精圖治用荅垂裕之嘉謨聿迓滋至之景命凡皇親暨臣工體金尺財成之道法鷹揚用張之烈內不忘李花之文外不辱太極之標則豈惟予一人嘉乃茂績褒章榮譽抑亦　高皇帝在天之靈庶幾有喜而降之以福其各勗哉

大勳位有金尺正副章李花正副章勳自一等至七等有太極章八卦章功自一等至七等有紫鷹章

續 八年又增設瑞鳳章

增補文獻備考卷之七十九

EAST-ASIAN LIB. UNIVERSITY OF TORONTO
3 1761 03175 6075

FOR USE IN
LIBRARY
ONLY

DS
901
.8
C46
1908
v.16
c.1
EAST

RESTRICTED SHELF